

لَوْ كُنَّا الْبَحْرَ وَالْكَوْكَبَاتِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ زَيْتًا لَنَفِدَ الْكَوْكَبَاتُ نَارًا لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موسوم به

۵۲۵۲۴

مواظبات حسنة

يعني

مجموعه مواظبات فضيله و بليغه جناب زبدة العارفين قدوة السالكين
عمدة المتكلمين و فخر المتألمين عالم علوم رباني كاشف اسرار حقاني
و جيد عصر فريد و سر سر كار علامه شيخ العلي الروي اعظم في اواخر سنه ۱۲۵۲

عليه وس والاعالي والاداني

مرتبه

سلامه دودمان سول الثقلين من لانا سيد محمد باقر صاحب اسرار كل شين

ايضا في البرهان لا هو

حسب ارشاد جناب صوف

مطبع فاه عاصيه بن لا هو باقما و هو عبد ملك المطبع

البرهان

یہ ایک علمی - اخلاقی - تاریخی - تمدنی ماہوار رسالہ سالانہ سے جاری ہے جس کا مقصد اعلیٰ تائید حق - اثبات حق و اظہار حق ہے۔ اور اپنے براہین و دلائل سے ہر ایک امر کی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں حقیقت و حقیقت اسلام اور اس کی سچی تعلیم - فضائل و کمالات و علوم انبیاء و حقیقت نبوت - انبیاء اور ان کے اوصیاء کرام علیہم السلام کے اخلاقی حسنہ تاریخی واقعات - جدید اکتشافات وغیرہ مسائل پر عقلی و نقلی دلائل سے بحث کی جاتی ہے۔ اسلام کے برخلاف جملہ اعتراضات و ایرادات کا جواب نہایت متانت سے دیتا ہے۔ علمائے کرام و ملک کے قابل اہل قلم اور گزشتہ جھوٹ صاحبان کے اعلیٰ مضامین درج ہوتے ہیں لکھائی - چھپائی نہایت عمدہ قیمت سالانہ صرف دو روپے آٹھ آنے (۸ روپے) بازار حکیماں لاہور سے شائع ہوتا ہے۔

المشترک

منیجر رسالہ "البرهان" لاہور

۷۰۲۹۷
۱

فہرست مضامین

مضمون	نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار
موعظہ سوم		حصہ اول	
امام - ام الكتاب - ام القریٰ پیغمبر آجی لقب *	(۱)	موعظہ اوّل	
فضیلت خاتم الانبیاء بر جمیع انبیاء *	(۲)	نئی روشنی اور زمانے کی موجودہ حالت	(۱)
شہید ثالث یا امام خلق *	(۳)	قرآن اور تبیان *	(۲)
من عندہ علم الكتاب *	(۴)	قصص قرآنی اور ان کی حکمت و مصلحت *	(۳)
اُمت مسلمہ شہادت حسین *	(۵)	آدم کے بیٹوں کی قربانیاں *	(۴)
موعظہ چہارم		مسلمان اور واقعہ کربلا - حسینی دعوت اور اصحاب حسین *	(۵)
جسم و رزق جہانی *	(۱)	موعظہ دوم	
نزول آہن *	(۲)	ضرورت امام *	(۱)
رزق روحانی *	(۳)	امام حق و باطل *	(۲)
کتاب و قرآن کا فرق *	(۴)	امام کی شناخت کیونکر ہو سکتی ہے ؟	(۳)
معنی مس قرآن و امام حسین *	(۵)	تفسیر آیات قرآنی وغیرہ *	(۴)
مس کتابت قرآن *	(۶)		
آیۃ اللہ و حجتہ اللہ *	(۷)		
صفات مشترکہ نبی و امام *	(۸)		
فرق شاہد و شہید مصیبت حسینی	(۹)		
از زبان امام زمان *			

نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار	مضمون
	موعظہ پنجم		
(۱)	تفاوت الازاع موجودات اور اس کی علت +	(۱)	قاعدہ کلیہ +
(۲)	تحمل انبیاء علیہم السلام +	(۲)	حقیقت و فضیلت صاوات +
(۳)	رفع اشتباہ +	(۳)	مثال حسینی +
(۴)	قاعدہ کلیہ +	(۴)	شہید کی مزید تشریح +
(۵)	فضائل و مقامات صبر +	(۵)	ذکر کتاب ہندی +
(۶)	معنی صبر +		موعظہ ہشتم
(۷)	معنی بے صبری +	(۱)	ذوالجناح کا جواز قرآن سے +
(۸)	صبر ابراہیم و اسمعیل +	(۲)	مسئلہ تعظیم +
(۹)	صبر ابراہیم کربلا شہادت حضرت عباس و علی اکبر +	(۳)	مس کرنا دلو سے دینا +
		(۴)	حیرت انگیز حسینی شجاعت +
		(۵)	نبی کی قوت و معراج جسمانی +
		(۶)	تشنگی حسین اور صبر حسینی +
	موعظہ ششم		موعظہ نہم
(۱)	مسائلوں کی حالت +	(۱)	انقلاب و اضطراب عالم امکان +
(۲)	قرآن منہی +	(۲)	حسینی شہادت کا دور ناک منظر +
(۳)	علت نزول قرآن و رفع استلذات +	(۳)	شہادت عن اللہ ابن الحسن المثنیٰ +
(۴)	ذکر گریہ و بکا +		موعظہ دہم
(۵)	صبر و سبب صبری +	(۱)	علت غیبت امام +
(۶)	صبر حضرت یونس +	(۲)	امام کی معرفت +
(۷)	صبر حسینی +	(۳)	سورت و سیات انبیاء علیہم السلام +
	موعظہ ہفتم		موعظہ یازدہم
(۱)	شہید و رویت اعمال +	(۱)	مزید بیان صبر +
(۲)	قاعدہ کلیہ +	(۲)	جواب شب +
(۳)	ایراد و تعرض جواب +		

مضمون	نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار
علم ذاتی و علم بالذات *	(۲)	صبر جمیل *	(۳)
وجود علیم ہر زمانے میں ضروری ہے *	(۳)	صبر حق *	(۴)
درجات انبیاء و علوم انبیاء *	(۴)	بربادی خاندان نبوی - صبر امام	(۵)
نکتہ *	(۵)	زمین العابدین *	
درجات ششکانہ نبوت *	(۶)	<h2>حصہ دوم</h2> <h3>موعظہ اول</h3>	
سلسلہ بنی اسرائیل و بنی اسماعیل *	(۷)		
رفع شبہ *	(۸)		
امام کی شناخت اور کتاب وجودی *	(۹)		
امامت مکیہ *	(۱۰)	طرق تحصیل سعادت و علم حقیقی *	(۱)
مرتبہ و مقام امامت مطلقہ *	(۱۱)	تعریفات علوم ناقص ہیں *	(۲)
صیر انبیاء *	(۱۲)	علم حقیقی کی تعریف *	(۳)
صیر امام *	(۱۳)	علم جزئی *	(۴)
<h3>موعظہ سوم</h3>		رفع شبہ *	(۵)
		علم کلی *	(۶)
تفسیر وجود *	(۱)	بیان علم ذاتی و رفع اشتباہ *	(۷)
توضیح عرض و غایت خلقت	(۲)	فرق عالم و علیم *	(۸)
انبیاء *		حالت خالقیت انبیاء *	(۹)
اس بیان کی مزید توضیح *	(۳)	نکتہ *	(۱۰)
نکتہ *	(۴)	انواریت اجسام انبیاء *	(۱۱)
فرق دین و شریعت و بیان	(۵)	بیان خلقت انبیاء *	(۱۲)
شرح شرائع *		درجات سہ گانہ انسانی *	(۱۳)
نکات و فرق درمیان دین و	(۶)	شہادت کی حقیقت مجموعی اور	(۱۴)
شریعت و ملت *		شہادت امام مظلوم *	
توضیح *	(۷)	<h3>موعظہ دوم</h3>	
ذکر اصحاب حسین و شہادت	(۸)		
عابس ابن ابی شجیب شاکری *		طریق تعلیم اور اس کی کیفیت *	(۱)

ممبر شمار	مضمون	ممبر شمار	مضمون
	۱۔ موعظہ چہارم		
(۱)	علوم نبوت جزئیہ و کلیہ	(۱)	توہد ملکوئی
(۲)	تکلیف	(۸)	شجاعت اقرب اجزلے محمدی
(۳)	انقسام سلسلہ نبوت اور حضرت شجرۃ الانبیاء	(۹)	شجاعت بعض اطفال خود و سال
(۴)	مزید توضیح و تفسیر صاحبان کتاب در اُمت محمدی	(۱۰)	شہادت حضرت علی اکبر
(۵)	معانی کتاب		موعظہ ششم
(۶)	تصریح پیغمبر اور صاحبان کتاب	(۱)	تقریر امام
(۷)	وجہ تقدم کتاب بر عمرت	(۲)	توضیح
(۸)	معانی اہل بیت	(۳)	تفسیر عمدہ
(۹)	جواب سوال	(۴)	شجاعت جزئیہ و کلیہ
(۱۰)	مثال	(۵)	معنی شجاعت
(۱۱)	ضرورت امام	(۶)	مسئلہ غدیر خم
(۱۲)	اُمت وسط	(۷)	شجاعت اور حضرات نصاریٰ
(۱۳)	وجود شہید و واقعہ کربلا	(۸)	دعوت پیغمبر و دعوت حسین
(۱۴)	شدت تشنگی و سقائی حضرت عباس و خوف اہل بیت	(۹)	اصحاب جنتی و اصحاب نبوی
		(۱۰)	شہادت حضرت قائم
	۲۔ موعظہ پنجم		
(۱)	مکتبہ	(۱)	حقیقت شہید
(۲)	عدت شہادت سید الشہداء	(۲)	دفع شبہ و توضیح مطلب
(۳)	اوصاف امام اور اسکی شناخت	(۳)	منظر اسلم القاہرہ
(۴)	طریق شہادت	(۴)	وضع الی
(۵)	شہید داخلی و شہید خارجی	(۵)	شجاعت مطلقہ محض تعلیم سے
(۶)	رویت الاحمال	(۶)	حاصل نہیں ہوتی
		(۷)	عوالم سہ گانہ
		(۸)	امام حق و امام باطل
		(۸)	تشنگی اہل بیت عصمت و طہارت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدك والحمد على جميل نعمائك ونشكرك والشكر على جزيل
 الآثمة المتفرد في ازليته اللاهوتية المتوحد في ابدية الجبروتية
 هو المنان بفوائده النعم وعوائده المزيد والقسم - ما غل كل غنية
 وفضل وكاشف كل عظيمه وازل فنوم من به اولاً يا ديا ونشهد به
 قريبا هاديا ونستعينه قادراً قاهراً ونوكل عليه كافياً ناصراً
 نشهد ان لا اله الا الله الها واحد احد افراد احد او توالم يتخذ
 صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من
 الدن ولا وكيرة تكبير او نصلي ونسلم على ام الارواح ونورا لشباح
 مبدء الانوار ومصدر الآثار اشرف انبيائه وافضل اوليائه محمد
 المحمود عند اهل ارضه وسماؤه وعلى عترته الطاهرة وذريته
 الباهرة شمس الولاية ونجوم الهداية وبدور الامامة والخلافة
 مفاتيح الرحمة ومصايح الحكمة ونيابيع النعمة - اصول الكرم
 وقاوة الامم - نواميس العصر واخبار الدهر - سادة العباد
 وساسة البلاد - شجرة العصمة وباب الرحمة عناصر الابوار
 ودعائم الاخيار والائمة الاطهار مبادئ الايمان وامناء الرحمن
 الوسائط الرحمانية في الفيوضات الالهية والرحمات القدسية اكمل
 اصفيائه واكرم خلفائه لا سيما على الاصل الاقدم والجوهر الاتم

والفزع الأکرم والأسم الأعظم الرافع للظلم والهادی للامم والتهید
 علی العالم - النهج القوی والصراط المستقیم - القرآن الناطق والحق
 الصادق الامام المتطهر والصادق المنتظر - محیی السنة وممیت
 البدعة والی الولاية الاحدیة وارث الخلافة الالهیة والشریعة
 الخاتمة المنتقم للانبیاء واولاد الانبیاء ووجه الله الذی یتوجه
 الیه الاولیاء - مهدی الامة واخرا لائمة المرتجی لازالة الجور
 والعدوان المبیید لاهل الفسوق والعصیان المدخر لتجديد الفرائض
 والسنن صاحب العصر وقائم الزمن ابی القاسم الحجة بن الحسن اشرف
 امنائه واخرا وصیائه

چند مہدی امور

براہور ان ایمانی پر مخفی نہیں ہے کہ اس تاریکی و جہالت کے زمانے
 میں جبکہ اسلام کی محض رسم اور قرآن کا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ضدالت
 کا ابرسیاہ ایک عالم پر چھایا ہوئے ہے زبدۃ المحققین - عمدۃ المتفقیین -
 قدوة المتکلمین راس المتاملین - وسید المتفقیین - مجدد العلوم الربانیہ
 ومفسر الرموز القرآنیہ ومبین الاسرار الفرقانیہ - الحکیم الماہر والمجرب الباہر
 وحید العصر وفردی الدہر العالم الربانی والصالح الصمدانی العلامۃ الشیخ
 عبد العلی الہروی الطہری ادام اللہ ظلالہ علی روس الاعالی والادانی
 جیسے عالم وعامل وعارف کامل کا بوجہ حوادث زمان وفتن ووران کا ہندستان
 میں تشریف لانا اور اقامت فرمانا خداوند عالم کے تفضلات خاصہ و
 نصات مخصوصہ سے ہے - اور اس نعمت غیر مترقبہ کی ناشکر گزاری

کفران نعمت عطاے الہی خوشا وہ لوگ جنہوں نے اس نعمت کا شکر
 اور اس فیض سے استفادہ کیا۔ اور دو نوجوان میں سرخرو ہوئے۔
 (۲) یہ بھی معلوم ہے کہ اگرچہ حوادث زمان حد حاسدین و عداوت
 مخالفین و عدم استعداد سامعین و آخذین سیلان و جریان بحار علوم
 سرکار علامہ بحر العلوم کو مانع رہی لیکن پھر بھی اس کھوڑے سے عرصے
 میں بہت سے اہل ذوق و شوق و علم دوست حضرات اہل پنجاب آپ
 کے سامنے زیر مہرزالوے ادب طے کرنے اور مواعظ بلیغہ فصیحہ سننے
 سے عالم و واعظ بن گئے۔ معارف دینیہ میں دلائل و براہین قرآنیہ
 کی ایک نئی روح پھونکی گئی۔ جو باتیں آج تک بظاہر محض اعتقادی
 و تقلیدی طور پر مانتے چلے آتے تھے۔ وہ ایسی مہر بن ہو گئیں۔ کہ
 محسوس نظر آنے لگیں۔ بہت سے موشدہ آثار دین و معالم علم یقین
 تازہ ہو گئے۔ عام طور پر قرآن فہمی کا شوق پیدا ہو گیا۔ قرآن کریم کی
 عظمت دلوں میں جاگزیں ہوئی۔ اور یہ حقیقت کہ قرآن بتیان کل شے
 ہے۔ اور اس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ مثل روز روشن
 آشکارا ہو گئی۔ بہت سے ملحد و دہرے محض سرکار علامہ کے براہین
 قاطعہ عقلیہ و دلائل یقینہ قرآنیہ سن کر معتقد اسلام ہو گئے۔ اچسودن
 الناس علی ما اتهم الله من فضله۔

مگر عام لوگ یا تو بوجہ بغض و حسد۔ یا بسبب شقاوت ذاتی
 اور یا بجمت عوائق و موانع دہریہ اس نعمت سے مستفید و اس فیض
 سے مستفیض نہ ہوئے اور خواص ہی نے معتد بہ فائدہ اٹھایا۔ واللہ
 یختص بوجہ من یشاء۔

(۳) یہ بھی ظاہر ہے کہ تقریر کا اثر اگرچہ زیادہ ہوتا ہے مگر سامعین ہی تک محدود رہتا ہے۔ اور صرف وہ ہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایسے جبریلے و عظیم شریک ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی صرف چند گھنٹے کے واسطے۔ اور تحریر ایسی چیز ہے جو مردِ ایم پر باقی رہتی ہے۔ بلوچ المخط فی القریاس حصہٴ ثانی میں اکثر مومنین کا خیال تھا کہ مواعظ سرکارِ علامہ مرتب ہو کر کتاب کی صورت میں شائع ہوں تاکہ فائدہ عام ہو۔ اور بقاء و دوام۔ اور حاضرین و غائبین خواص و عام سب مستفید ہو سکیں۔ چنانچہ جب ان کا اصرار بہت ہی بڑھ گیا۔ تو حقیر ناچیز نے اس کام کو انجام دینے کا عزم کیا۔ مگر اس عزم کو تقویت صرف جناب مخدوم محترم مولوی سید شریف حسین صاحب مدرس سنٹرل ماڈل سکول لاہور کی ہمت افزائی اور کوشش سے ہوئی جنہوں نے اثناء و عظمیٰ نوٹ کرنے کا وقت لیا مجھے خود نوٹ نہ کرنے پڑے۔ اس لئے کہ بعد اختتام و عظمیٰ مکان پر جا کر فرصت پائی اور و عظمیٰ کو ضبط رکھ کر نوٹ کرنا مجھے جیسے کم فرصت کے لئے بہت دشوار تھا۔ خصوصاً ایام عشرہ محرم الحرام میں ایک گھنٹہ بھی فرصت کا ملنا ناممکن تھا۔ ہاں فرصت کے زمانے میں جبکہ میں ملازم نہ تھا۔ یہام مشکل نہ تھا۔ اور اپنے لئے ایسا کرتا بھی رہا۔ بلکہ ہفتوں بعد بعض مواعظ نوٹ کئے ہیں۔ و لا فخر۔ اور اس واسطے جناب مولوی صاحب موصوف اس ماہ میں سب سے پہلے قومی شکریہ کے مستحق ہیں۔

اس طرح سے عشرہ محرم الحرام ۱۳۲۳ھ کے مواعظ نوٹ کئے گئے۔

بعد ازاں انہیں ترتیب دیا۔ اور چونکہ اثناء و عظمیٰ تمام و عظمیٰ کا بچانہ نہ کہ سا جانا سوائے شارٹ ہینڈ رائٹر کے اور کسی کو ممکن نہیں۔

خصوصاً وہ وعظ جو غیر زبان مادری یعنی فارسی میں ہوں اور خصوصاً وہ
 وعظ جو اصطلاحات علمیہ اور دلائل براہین فلسفہ و منطقیہ سے پُر اور جن میں
 بلا مبالغہ سینکڑوں آیات قرآنی پڑھی جائیں۔ اور استدلال میں لائی جائیں۔
 اس لئے اُن کے ترتیب دینے میں جو جو مشکلیں پیش آئیں۔ اُن کو وہ
 ہی جان سکتا ہے جس کو یہ کام کرنا پڑے۔ کیونکہ نوٹ اشارات ہوتے
 ہیں۔ آیات کے شروع سے ایک دو لفظ لکھے جاتے ہیں۔ اور نیز مضامین
 میں ہمیشہ وہ ترتیب نہیں ہوتی جو وعظ میں ہوتی ہے۔ اور خصوصاً
 تقریب سوق الدلیل الی المطلوب مضامین کی ترتیب۔ آیات کی تشریح
 اور اُن کو ربط دینا۔ اور تقریب کا خیال رکھنا جدید تصنیف سے کہیں
 زیادہ مشکل ہے۔ اور اس لئے اگر سہواً کوئی غلطی ترتیب و تقریب
 میں رہ گئی ہو۔ تو ناظرین معاف فرمائیں گے۔ اور اسی وجہ سے اشاعت
 مواعظ حسنہ میں بھی تاخیر ہوئی۔ ورنہ بہت جلد شائع ہو جاتی۔ جیسا کہ
 ہم نے البرہان میں اعلان کیا تھا۔ اور شائقین کو دو سال انتظار نہ کرنا
 پڑتا۔ دوسری وجہ تاخیر کی یہ ہوئی۔ کہ میرے مسودات اولیہ ایسے
 شکستہ اور بدخط تھے جس کو سرکار علامہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور مجھ
 کو اتنی فرصت نہ تھی۔ کہ دوبارہ خوشخط نقل کر سکوں۔ اور احباب اصرار
 اور ضرورت اس امر کی مقتضی تھی۔ کہ سرکار علامہ مسودات کو ضرور ملاحظہ
 فرمائیں تاکہ ناظرین کو پورا اطمینان و اعتماد حاصل ہو۔ اس مہم کو
 میرے دوست جناب مولوی قاری شیخ نبی بخش صاحب مولوی فاضل
 ونشی فاضل مدرس عربی سٹی ہائی سکول پٹیالہ نے انجام دیا۔ اور تمام مواعظ
 کو خوشخط نقل کیا۔ اور بعد نقل سرکار کے ملاحظہ سے گزرے۔ اور اب

ہدیٰ ناظرین ہیں۔ امید ہے کہ حضرات ناظرین جناب مولوی صاحب
ممدوح کے شکر نے سے بھی اعراض نہ فرمائیں گے۔

(۴) ایام محرم الحرام میں یوں تو بہت سے مواعظ سرکار نے بیان فرمائے
اور مختلف مضامین و عناوین وقتی و غیر وقتی بحث میں آئے۔ لیکن یہ مواعظ
جو مواعظ حسنہ کے نام سے موسوم کر کے بصورت کتاب پیش کئے ہیں
صرف وہ ہیں جو بسلسلہ مباحث امامت جناب محترم قوم سید حبیب
شاہ صاحب دام ظلہ کے امام بارگاہ واقع موچی دروازہ لاہور میں مسلسل
بیان فرمائے۔ اس لئے میرے خیال میں اس مجالس مواعظ کے منقذ
کرنے والے مہران انجمن اخوان الصفا لاہور اور صاحب خانہ بھی قومی دھار
کے مستحق ہیں۔

اور بعد ازاں وہ مومنین یا تمکین قومی شکر نے اور دھار کے مستحق ہیں جنہوں
نے اس کی اشاعت میں مالی امداد دی ہے۔ اور چندہ عنایت فرما کر اس
مشن کی بنیاد قائم کی ہے۔

بالفعل دو سال کے مواعظ متعلقہ سلسلہ امامت ہدیٰ ناظرین ہیں۔ اگر
مومنین نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو آئندہ انشاء اللہ مواعظ حسنہ کے اور
حصص اور نیز دیگر رسائل ضروریہ شائع کئے جائیں گے۔

(۵) مواعظ کے طبع ہونے میں کہ آیا وقت چھپے جائیں اور معنت
تقسیم ہوں یا قیمتاً فروخت کئے جائیں اختلاف رائے رہا۔ اور اخیر میں
بعض خاص احباب کی یہ رائے قرار پائی کہ طبع کے لئے کچھ چندہ کیا جائے
اور چھاپ کر اہل استطاعت کو بقیہ اور بے استطاعت شائقین و علم دوست
احباب کو بلا قیمت دئے جائیں اور جو قیمت آئے۔ اُس سے آئندہ اشاعت

کتب و رسائل دینیہ کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اور اس طرح سے مشن کی مستقل بنیاد قائم ہو جائے۔

(۶) یہ امر بھی مسلم ہے کہ تقریر و تحریر دو حیثیت رکھتی ہیں۔ اور تقریر مضامین کا ایک سیلاب متلاطم ہوتا ہے۔ اور کسی ایسی تقریر کو تحریر میں لانے سے اسلوب تقریر ضرور بدل جاتا ہے۔ خصوصاً بصورت ترجمہ کیونکہ ہر ایک زبان کا اسلوب جدا ہوتا ہے۔ خاصکہ اردو زبان میں فارسی کے مضامین عالیہ کا ترجمہ کرنے سے جو ابھی مضامین علمیہ کے ضبط سے قاصر و بلحاظ اصطلاحات علمیہ ناقص زبان ہے۔ اصل تقریر کا وہ زور جو فارسی میں ہوتا ہے۔ اردو میں باقی نہیں رہ سکتا۔ اور جو لطف کہ اصل فارسی کے خصوصاً مقرر کی زبان معارف بیان سے سننے میں آتا ہے۔ اردو میں نہیں آسکتا۔ تاہم اصل کو باقی رکھنے اور ترتیب و تقریب کو قائم رہنے کی بہت کوشش کی گئی ہے اور ترتیب ہی کی غرض سے بعض اور آیات بھی زیادہ کر دی گئی ہیں۔ اور بعض اور باتیں جو دیگر مواعظ کے موقع پر سرکار نے فرمائی تھیں حسب ضرورت بڑھا دی ہیں۔ بعض اقوال۔ علماء اعلام بھی بضرورت تائید احقر نے درج کر دیے ہیں۔ اور عبارت لوحۃ الامکان بہت ہی آسان کیا گیا ہے۔ اور سرکار علامہ نے اول سے آخر تک ملاحظہ فرما کر اصلاح بھی کر دی ہے۔ اس لئے کتاب انشاء اللہ اب ایک مکمل صورت میں ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ اور خواص و عام سب مستفید ہونگے۔ اور ناظرین مع اعظ کو اگر بالکل مطابق اصل فارسی نہیں تو قریب یا اصل ضرور پائیں گے اور ہر ایک وعظ مشتمل بر نکات دقیقہ و اشارات لطیفہ و حقائق و معارف

مفیدہ اہل ذوق و شوق خصوصاً ذاکرین و واعظین کے لئے باب علوم
ثابت ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ ۛ

۱۷، ان مواظظ کے دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ مضامین عنادین
سلسلہ امامت میں ارتقا کو مد نظر رکھا گیا۔ اول آسان ترین عنادین و
بیانات ہیں۔ اور رفتہ رفتہ دقیق ہوتے جاتے ہیں۔ اور آئندہ جو آئنگے
ان میں اور بھی دقیق نکلتے پائے جائیں گے ۛ

نیز یہ کہ بعض بیانات ایک جگہ مجمل ہیں۔ دوسری جگہ یاد دہرے
وعظ میں مفصل لہذا کتاب کو اخیر تک بغور پڑھو و سمجھو بغیر نکتہ چینی
کام نہ لیں۔ اور جو بعض مضامین مکرر معلوم ہوں گے۔ مکرر نہیں ہیں ضرور
کسی نہ کسی جدید مطلب کو مفید یا موید یا اُس کے مفتر یا مذکر ہیں۔
ممکن ہے۔ کہ ناظرین ان مواظظ میں بعض استدالات استنباطات یا
بعض مضامین ایسے بھی پائیں۔ جو پہلے نہ سُنے ہوں یا جو سُننے کے
عادی ہیں۔ اُس کے خلاف ہوں۔ اور اس لئے اُن کی طبیعت اُنکو
قبول نہ کرے۔ تو بل کذب و ابطال و عیو و بطلان۔ کے خلاف انکار یا تکذیب
یا اعتراض و ایراد سے پہلے دریافت فرمائیں۔ انشاء اللہ عز و جل تشریح و
توضیح سے اطمینان کیا جائیگا۔ آخر میں ناظرین سے التماس ہے کہ اگر
کہیں کوئی بات پسند آئے۔ تو سرکارِ علامہ دام ظلہ العالی کے ساتھ
احقر کو بھی دعائیں یاد فرمائیں ۛ

ہر کہ خواند دعا طمع دارم ۛ ترا کہ من بندہ گنہگارم

و م کا ح ن ا د م

احقر الدارین سید محمد سبطین عفی اللہ عنہ

مواعظ حسنہ

حصہ اول

موعظہ اول

۱۔ محرم الحرام ۱۳۱۱ھ بمطابق ۱۳ ستمبر ۱۸۹۳ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال عرو بن قائل: "أدعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و
بإدھم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلك وهو
أعلم بالمهتكن" (بخاری ۱۴۰۱)

اس وقت اسلام دو صورتوں میں جلوہ گر
ہے صورت قدیم۔ صورت جدید۔ صورت بدلتی
یعنی نئی روشنی۔ نئی روشنی کے کیا معنی ہیں؟

نئی روشنی اور زمانے
کی موجودہ حالت

ہر ایک چیز کو چھوڑ دینا۔ آثار و شعائر اسلام۔ علائم اسلامی کو ترک کر دینا۔ احادیث
و اخبار سے کنارہ کش ہو جانا۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ یہاں تک ترقی کر لی ہے کہ کہتے ہیں
قرآن کی بھی ترجمہ کرنی چاہئے۔ یہ کتاب بھال عرب ہی کے واسطے تھی۔ اب اس

ترقی کے زمانے میں اس کے قوانین و احکام قابل عمل نہیں۔ ترمیم ہونی ضروری
 اس روشنی کے زمانے میں نئے نئے فرقے اور مجددین پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال
 کے لئے اہل القرآن کو لے لیجئے۔ وہ احادیث و اخبار نبوی کے بالکل منکر ہیں
 متابعت پیغمبر کو منع کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو خالص پیروے قرآن کہتے ہیں
 اور اصل قرآن کے منکر ہیں۔ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرتے ہیں
 قرآن کے احکام کی پیروی۔ اس قسم کے فرقے ہر روز پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور
 رواج پاتے ہیں۔ اور پیروا اور مقتدی پیدا کر لیتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ علم مذہب
 ہے اور تحقیق کا مادہ محدود و محدود ہی وجہ ہے۔ کہ باوجودیکہ ان مجددین کے بیانات
 و کلمات صراحتہ کتاب خدا کے مخالف ہیں۔ نہ صرف جزوی مخالفت بلکہ نصو
 ظاہر قرآن کے مخالف ہیں۔ مگر لوگ ہیں کہ ان کے پیرو ہوتے جاتے ہیں بہت
 سمجھتے۔ کہ وہ ہمیں کہاں لئے جا رہے ہیں۔ اور کس قدر ضلالت میں پھینک
 رہے ہیں۔

قرآن اور تبیان

قرآن شریف و کتاب ہے جس کی شان میں خدا
 تعالیٰ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فرماتا ہے۔ بیان
 بھی نہیں۔ تبیان۔ تبیان اور بیان دو چیزیں ہیں۔ بیان صرف اظہار کر دینے کو کہتے
 ہیں۔ اور تبیان ایسے بیان روشن اور آشکارا کو کہتے ہیں۔ جو قابل قبول ہو سکے
 اس منکر اور جاحد کے جو دیدہ و دانستہ انکار کرتا ہے۔ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ مگر
 قرآن مجید ایسا روشن و آشکار ہے۔ کہ قابل انکار ہی نہیں کتاب لا سراسر تبیان
 ہے۔ لیکن یہ کتاب نہایت مختصر و مختلف اجزاء و قصص حکایات۔ امثال
 مواظظ۔ احکام وغیرہ کو شامل ہے پانچ سو تیرہ (۵۱۳) آیات احکام کے متعلق
 ہیں۔ جن میں سے صرف ایک سو تیرہ (۱۱۳) صریح اور باقی غیر صریح ہیں۔

جن سے صراحتہ احکام مستنبط نہیں ہوتے۔ مثلاً اِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
 اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطْوِفَ بِهِمَا وَمَنْ
 تَطَوَّعَ خَيْرًا فَانَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (یعنی کوہ صفا و مروہ) شعائر الہیہ اور
 اس کی یاد دہندہ نشانیاں ہیں کہ وہاں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، پس جو شخص
 حج بیت اللہ یا عمرہ بجالائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑوں
 کا طواف کرے۔ اور حجی بجالائے۔ اور جو شخص خیر کو بجالائے۔ خدا اس کا شاکر اور
 اس کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ لاجنّاح حکم ہے اور سنی درمیان
 صفا و مروہ احکام و مناسک حج میں داخل ہے۔ حالانکہ ظاہر لفظ سے ایسا نہیں
 معلوم ہوتا۔ اسی طرح آیت مجیدہ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ
 تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمْ الدِّينُ كُفْرُوْا اِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَاثِرُوْنَ
 لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا (النساء - ۵۷) میں "فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ"
 حکم کے واسطے ہے۔ اور مقام خوف میں نماز کو قصر کرنا واجب ہے۔ مگر آیت مجیدہ
 سے صریح معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض احکام بطور اخبار کے وارد ہوئے
 ہیں جیسا کہ "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ اِنْ اَرَادَا تَرْضِيعَ الْوَلَدِ"
 میں حکم رضاعت کہ بچہ کو دو سال و دوہ پلایا جائے۔ بطور اخبار بیان ہوا ہے کہ
 ماہیں اپنے بچوں کو کامل دو سال و دوہ پلایا جائے حکم یا امر بطور انشائیہ ہے۔
 بعض امور لفظ ماضی سے بیان ہوئے ہیں۔ اور مراد مستقبل ہے۔ جیسا کہ
 اَنْزَلْنَا السَّلْجَ "امر خدا آگیا۔ (یعنی آئیگا) غرضکہ ایک سورہ بقرہ سے پانچ سو (۵۰۰)
 حکم مستنبط ہوتے ہیں۔ اور ایک ایک آیت سے چندہ چندہ اور اشارہ اشارہ حکم
 نکلتے ہیں۔ بلکہ آیت شریفہ "ذُرُوْا الْاَيْمَانَ وَبِلِحْظَتَيْهِ" (سورہ ۸۰) حکم اخذ ہوتے ہیں
 حالانکہ نہایت ہی مختصر آیت ہے صرف دو لفظ ہیں فلا شک و لا یسہل ظاہر

ہم یہ مجید تقیان کل شی ہے ہر ایک شے اور ہر ایک امر کا بیان اس میں موجود ہے
لیکن جب تک علم قرآن حاصل نہ ہو اس مختصر کتاب سے اس قدر احکام نکالنا
محال ہے۔ اور محال در محال ہے کہ ہر کس و ناکس یا عربی و ان تمام احکام معلوم
کر سکے۔ ہزار کتب منطق و فلسفہ جمع کر لو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ علم قرآن اور چیز
ہے۔ منطق و فلسفہ اور شے ۵

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کتاب پاک میں قیامت تک کے جملہ احکام و ضروریات
و مایحتاج عالم موجود ہیں حتیٰ کہ ذکر معاون و معنیات اور ان سے متمتع ہونیکا
طریق۔ حرفہ و صناعات اور ان کو کام میں لانے کا طریقہ۔ اور کمال اعجاز یہ ہے
کہ تمام احکام معاون و معاونات وغیرہ کو ایک مختصر سی آیت میں ظاہر فرما
دیا ہے۔ فرمایا ہے: "خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَنَّةً" یعنی جو کچھ زمین میں ہے۔
سب ہمارے انتفاع کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بعض قسم کے انتفاعات
نباتات سے حاصل ہوتے ہیں اور بعض حیوانات سے۔ اور بعض جمادات اور معدنیات
سے۔ اور جب ہر ایک شے ہمارے واسطے ہمارے انتفاع کے لئے خلق فرمائی ہے
تو ضروری و لازمی ہے۔ کہ ان سے منتفع ہونے کا علم اور طریقہ بھی عطا ہوا ہو کہ ہم
نباتات سے کس طرح متمتع ہوں۔ حیوانات سے کیونکر مستفید ہوں۔ اور معدنیات
سے کس طرح نفع اٹھائیں۔ دریاؤں کو کیسے کام میں لائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ان
سے منتفع ہونے کا علم نہیں دیا۔ تو یہ دعویٰ غلط ہوگا۔ اور احسان جتنا عظیم ہے
ضرورتاً ان سے متمتع اور منتفع ہونے کا علم عطا کیا ہے۔ بلکہ ان کی غفلت سے پہلے علم
عطا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" اللہ نے حضرت آدم کو تمام اسماء
کا علم سکھایا۔ اور ان اسماء کو ان کی ذریت کی پشتوں میں ودیعت فرمایا۔ اور

انہیں سنا دیا۔ وَقَالَ - وَاَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اَتَيْنَاكَ فَاَنْسَلَخْ مِنْهَا مَا تَبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَوْنِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَئِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ فَكَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحَوَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اَوْ تَذَكَّرْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ - (اعراف ۶۰)
 وَقَالَ - وَاَنْتَ عَلَيْهِمْ مَا اَوْحَىٰ عَلَيْكَ الْخَرِيعِیُّ جو کچھ تجھ کو وحی کی گئی ہے۔
 سب کو تلاوت کر دے۔ ان قصص کی تلاوت کو پیغمبر پر واجب کیا ہے۔ کہ پڑھے
 اور لوگوں کو سنائے ان قصص سے احکام کا نکالنا بہت دشوار کام ہے۔

یہ امر قابل غور ہے۔ کہ قرآن جو معجزہ باقیہ
 اور حجتہ دامت ہے۔ بطور قصص کیوں نازل
 ہوا ہے؟ اور اس قدر قصص کیوں درج

قصص قرآنی اور انکی
 علت و صاحت

ہونے ہیں؟ کہ قریب دو تہائی قرآن قصص سے پُر ہے۔ علت یہ ہے کہ طریق
 دعوت و ہدایت یہ ہے جس کی بابت خدا فرماتا ہے: "أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" حکمت و دانائی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے۔ اور
 حکمت دو قسم پر ہے۔ حکمت علمی۔ اور حکمت عملی و فنی۔ اور یہ امر بدیہیات سے ہے۔
 کہ ہر ایک جنس اپنی جنس سے مانوس و مایوس ہوتی ہے۔ اور اپنی جنس کے حالات و حکایات
 سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اپنے ہم مثل اور اپنی نوع سے مانوس اور
 اُن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اُس کے حالات سے متاثر ہوتا ہے قصص و حکایات
 اور امثال سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قصوں کو موجب تذکر قرار دیا
 گیا ہے جیسا کہ آیات مذکورہ ہیں "واقصص القصص لعلہم یتفکرون" صاف
 ظاہر ہے۔ اور نیز فرماتا ہے "وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ" یعنی آیات خدا انہیں یاد دلا۔

تِلْكَ الْأَيَّامُ نَذَارٌ لِّهَا بَيْنَ الْيَوْمِ يَوْمِ يَكُونُ فِيهِ لَكُمُ الْأَمْرُ ۚ إِنَّكُمْ فِيهِ تَاَوِيلٌ ۝

ہیں۔ اور ایامِ خدا سے وہ ایام خاص مراد ہیں جن میں آثارِ الہی کامل طور پر ظاہر ہوئے ہیں۔ اس میں اول شے ہدایت کیلئے عبرت ہے۔ اور وہ قصص سے حاصل ہوتی ہے، بعد ازاں احکام و تکالیف مثل روزہ و نماز وغیرہ کا قبول کرنا آسان ہے۔ اسی ^{سلسلہ} اُن تمام امور میں سے جن کے بیان کرنے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامور تھے۔ اعظم تر قصص کا بیان ہے تاکہ تاریخی حوادث و واقعات کی حتی مثالیں لوگوں کے لئے باعثِ عبرت ہوں۔ اسی سبب سے مذاہب و اہم گزشتہ کے قصص کے بیان کیا گیا ہے۔ کہ دینِ عبرت سے ثابت و مستحکم ہوتا ہے۔ لہذا تجرباتِ تاریخی کا بیان کرنا تمام باتوں سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لئے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ گوشتہ امتوں کے تاریخی واقعات سے احکام و علوم استنباط کرتے ہیں جس طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم گزشتہ کے قصص بیان کرنے پر مامور تھے۔ اسی طرح ہم بھی مامور ہیں۔ کہ اہم آخرین کے قصص اور واقعات کو بیان کریں اور اُن سے عبرت حاصل کریں۔ کیونکہ قرآن میں وہ قصے بھی موجود ہیں۔ اور اس اُمتِ محمدی میں بھی مثل اہم سابقہ قصص وارد ہوئے ہیں۔ اور اُن قصص میں کوئی قصہ قصہ روزِ عاشورہ اور کوئی واقعہ واقعہ کرب و بلا سے بالاتر نہیں ہے کہ لوگوں کے لئے عبرت اور نصیحت کا باعث ہو جس کی مثال و نظیر گزشتہ واقعات میں ملتی ہے۔ اور نہ آئندہ میں۔ واقعہ جس قدر عظیم ہوگا۔ اُسی قدر زیادہ باعثِ عبرت ہوگا۔

سب سے اول قصہ حضرت آدم اور شیطان ہے۔ اور یہ قصہ خارجی ہے۔ کہ ایک غیر جنس سے حضرت آدم کے ساتھ ہوا۔ اور شیطان کے تکبر کا یہ نتیجہ ہوا۔ اور غرض اُس کے بیان سے یہی ہے۔ کہ بنی آدم متنبہ ہوں اور عبرت حاصل کریں۔

آدم کے بیٹوں کی قربانیاں

بعد ازاں قصہ اخلی ہے یعنی نوح حضرت آدم

کے دو بیٹوں کا ہے۔ "فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهِ

عَلَيْهِمْ مَنِيَّا ابْنِيَادِم بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

فَتَقَبَّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَكَه يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاٰخِرِ قَالَ لَا قَنَاتُكَ قَالَا اِنَّا نَسْتَقْبِلُ اللّٰهَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

سناد و ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر کہ جب دونوں اپنی قربانی لیکر

گئے۔ تو ایک کی قبول اور دوسرے کی اللہ نے قبول نہ کی۔ تو اس نے حسد سے کہا

کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور اس نے جواب دیا کہ خدا تو صرف متقی اور پرستگاروں

سے قبول کرتا ہے۔ قربانی سے گو سفند کی قربانی مراد نہیں ہے۔ بلکہ مایقرب الی اللہ

یعنی وہ چیز جو موجب تقرب خدا ہو۔ مراد اور مقصود ہے۔ اور قابیل از قسم زراعت

کچھ لے کر گیا تھا۔ اور ہابیل گو سفند لے گئے تھے پس ہابیل کی قربانی قبول

ہوئی۔ اور قابیل کی نہ ہوئی۔ اور اس سے قابیل کو حسد پیدا ہوا۔ اور اپنے حقیقی

بھائی کو قتل کر دیا۔ الخ

اسی طرح بلعم باعور کا قصہ ہے جس کی طرف حق سبحانہ و تعالیٰ نے

آیہ مذکورہ "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اٰتَيْنَاهُ اٰيَاتِنَا لَعَلَّهٗمْ يَرْجِعُوْنَ" اشارہ کیا ہے یہ شخص

بنی اسرائیل میں نہایت عابد و زاہد تھا۔ اور اس کے زہد و تقویٰ کی یہ حالت

ہوتی۔ کہ دعا اس کی مستجاب تھی مگر صوم طمع مال دنیا نے اسے ایسا گمراہ کیا۔ کہ

مخالفین جناب موسیٰ سے اشرفیاں لے کر ان کے اصحاب کے لئے بد دعا کی

بنی اسرائیل چالیس سال تک میدانِ تہ میں بھٹکتے پھرے (افسوس ہے کہ

اس زمانے میں بلا اشرفی و رپے کے ہی دین کو مکتہ سے دیدیتے ہیں)۔

سب سے زیادہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے قصہ ص مذکور ہیں۔ حتیٰ

کہ ولادت با سعادت سے لے کر آخر عمر تک کے قصص موجود ہیں قصہ حضرت

اہل ایم بھی نہایت عبرت خیز ہے کہ راہ خدا میں قربان کرنے کے لئے کس طرح سے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو پیش کر دیا۔

مگر روز عاشورا کے واقعہ ہائے عالم میں تمام واقعات سابقہ کی مثالیں اور نظائر موجود ہیں۔ بلکہ ایک امر زیادہ ہے۔

مسلمان اور واقعہ کربلا حسینی دعوت و اصحاب حسین

وہ یہ ہے کہ انبیاء سابقین کی ابتلاآت و تکالیف کفار و مشرکین کے مقابلے میں تھیں۔ اور یہاں کرب و بلا کی ابتلا داخل ہے یعنی اُن مسلمانوں کے مقابلے میں جو در باطن مشرک تھے۔ اور اسی فساد باطنی نے امت محمدی کو پریشان و متفرق کیا ہے۔ اور آج جو مسلمانوں میں یہ اختلاف نظر آ رہا ہے جس نے اسلام کو زیادہ کمزور کیا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں کی کربوت ہے۔ منافقین اسلام نے اسلام کی بیچکنی کی۔ کیونکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھ کر ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے اُنہیں اُنکی پیروی کرنے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ فساد باطنی فساد خارجی سے بہت زیادہ موثر ہوتا ہے۔ روز عاشورا امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی حکمت عالی و عملی دونوں سے دعوت ایمانی دی ہے نہ دعوت اسلامی پیغمبر و دعوت اسلام دیتے تھے۔ اور جو شخص صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا داخل اسلام ہو گیا اور جان و مال اُس کا حصّہ و محفوظ خواہ ابھی دل میں ایمان مستحکم نہ ہوا ہو کیونکہ ابتدائی دعوت تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اکثر اصحاب پیغمبر باوجود وعدہ نصرت و فتح لڑائیوں سے بھاگ جاتے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام جس کو بلاتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ موت اور فنا ہو جانے کی دعوت دیتے تھے کہ جس کو قتل ہوئے۔ وہ میرے ساتھ آئے۔ اور حضرت کے ساتھ وہی لوگ ہوئے جن کے دلوں میں نور ایمان نہایت درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا۔ اور خوشی سے راہ خدا میں حسین فرزند

رسول الثقلین کے قدموں پر ہزار بار ستر شاکر کرنے کو تیار تھے۔ ہر ایک دوسرے پر
 سبقت کرتا تھا۔ اور یہ چند نفوس ہزاروں کے مقابلے میں ایسے لڑے کہ بھاگنا تو
 درکنار کسی نے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا۔ یہ دعوت دعوت پیغمبر کا عکس تھی۔ اور اس
 سے اعظم تر پس اس واقعہ کا ذکر و تذکرہ نام قصص سے زیادہ ضروری اور لازمی ہے
 بحکم خدا حضرت ابراہیمؑ راہ خدا میں اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کے لئے صدق دل سے
 تیار ہو گئے تھے۔ اور انہیں خبر نہیں تھی کہ عوض میں فدیہ آجائیگا۔ اور اسماعیلؑ ذبح جائیگا
 اسی وجہ سے خداوند عالم نے اپنے خلیل خاص کا اس عظمت سے ذکر کیا ہے لیکن
 ابراہیمؑ کر بلا نے ایک اسماعیلؑ نہیں قربان کیا۔ بلکہ علاوہ اصحاب و انصار و احباب المقار
 بنی فاطمہؑ کو جکار دئے زمین پر کوئی مثل و نظیر نہ تھا راہ خدا میں لڑنے کو خوشی سے بھیجنا
 اور امام حسینؑ کو معلوم تھا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے گا۔ سب کے سب کھلے
 پیالے نہایت سختی اور بے رحمی سے ذبح کئے جائینگے لہذا "فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
 إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ" +

موعظہ دوم

۲۔ محرم الحرام ۱۲۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ عَزَمَن قَاتِلُهُ يَوْمَ نَذَعُوا كُلَّ اَنْفَايِسٍ بِاَمَاةِ هِمْدٍ (بنی اسرائیل غ) +

بدی و ضروری ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ ہر گھر

میں ایک شخص بڑا ہوتا ہے جو اس گھر کا منتظم کہلاتا

ہے۔ وہ گھر کا انتظام درست رکھتا ہے ہر شخص اسکی بات کو مانتا ہے۔ اور وہ ہر ایک

ضرورت امام

کے حق کا خیال رکھتا ہے ہر آدمی اُسکی اطاعت کرتا ہے۔ اور مثل مشہور ہے کہ جس گھر
 میں کوئی بڑا نہ ہو۔ اُسکا انتظام درست نہیں ہوتا ہر ایک فرد اُس گھر کا خود راے ہو جاتا
 ہے۔ اور فتنہ و فسادات برپا رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ منتظم موجود ہو مگر افراد خانہ اُسکی
 اطاعت نہ کریں۔ اور بات نہ مانیں یا وہ سب کے حقوق کی مساوی رعایت نہ سکھے تب
 بھی انتظام خانہ داری درست نہیں ہوتا۔ اس سے اوپر ترقی کر کے ہر ایک محلے میں ایک
 میر محلہ ہوتا ہے جو اپنے محلے کی تمام جزوی ضروریات کا لحاظ رکھتا ہے اور محلے کے مشترکہ
 حقوق کی نگہداشت کرتا ہے جزوی معاملات و نزاعات میں لوگ اُسکی طرف رجوع
 کرتے ہیں۔ اور وہ اُنکا فیصلہ کرتا ہے۔ اس صورت سے اُن کے بہت سے معاملات
 مشترکہ بلا کسی فساد عظیم حرج و مرج و نقصان جان و مال کے طے ہو جاتے ہیں بخلاف
 اُس کے جہاں ایسا شخص موجود نہ ہو۔ وہاں تمام امور درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ پھر اوپر چل کر
 اسی طرح ہر گاؤں میں ایک مقدم کی ضرورت ہے۔ جو اسی طرح گاؤں والوں کے مشترکہ
 حقوق کی نگہداشت رکھے۔ اور اُنکے جزوی معاملات و نزاعات کا فیصلہ کرے۔
 و علیٰ ہذا القیاس ہر شہر میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے۔ جو شہر کا انتظام کرے
 اور اپنے معاملات و نزاعات میں لوگ اُسکی طرف رجوع کریں۔ اور وہ اُنکو رفع کرے۔
 اسی اصول پر لہجہ احتیاج اجتماع نوعی ضرورت ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے
 لئے ایک ایسا شخص ہو جو سارے ملک کا نظم و نسق درست رکھے۔ اور تمام نوعی و
 شخصی و ملکی نزاعات میں لوگ اُسکی طرف رجوع کریں۔ اور باقی تمام منتظمین اُس کے
 تحت حکم ہوں۔ وہ ہر شخص کے حق کی رعایت کرے۔ مظلوم کا ظالم سے بدلہ لے۔
 ہر ایک حقدار کو اُس کا حق دلوائے جب قوم یا ملک میں ایسا شخص موجود نہ ہو۔ وہ
 کبھی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتی۔ اور متمدن اقوام میں شمار ہونے کی ہرگز مستحق نہیں
 بلکہ وہ روزمرہ کے فسادات اور خانہ جنگیوں سے برباد رہیگی۔ بے سری قوم جس کے

سر پر کوئی عالم منتظم نہ ہو کبھی ترقی نہیں کر سکتی لیکن یہ بھی بدیہی ہے کہ شخص صاحب حاجت محتاج ہے اور ہر ایک اپنی حاجت و ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے نیز یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کی طبیعت میں حرص و طمع داخل ہے اور منشا اکی اپنی ضروریات و اقدیہ سے زیادہ لینا ہے جب یہ حرص و طمع انسان پر غالب آجائے ہیں۔ تو وہ اپنی خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے کے لئے دوسروں کے حقوق تعصب کرتا ہے۔ اور ان کے ظلم و جور پر آمادہ ہو جاتا ہے اور چونکہ دوسرے انسان میں بھی احتیاج موجود ہے پس وہ اپنی ضرورت پوری کرنی چاہتا ہے۔ اور یہی چاہتا ہے کہ اس کا حق دوسرے کے لئے۔ لہذا دفاع پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور فساد و نزاع قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بے انتہا کشت و خون تک منتہی ہوتا ہے۔ انہیں فسادات و نزاعات کے رفع کرنے کے لئے اس منتظم و مدبر کی ضرورت ہے کہ وہ ان کی واسطے ایک قانون مرتب کر دے جسکی رو سے کوئی شخص کسی پر زیادتی نہ کر سکے۔ اور خفہ اس کو اس کا حق پہنچ جائے۔ اور جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے۔ اس کو وہ مدبر و منتظم سزا دے۔

لیکن چونکہ تمام نوع انسان احتیاج و حرص و ہوا میں مشترک ہے۔ اس واسطے اگر وہ منتظم و مدبر بھی عام لوگوں کی طرح کا نہیں ہیں سے ایک شخص انہیں چاہتا ہے وہ ہوا و ہوس کا پتلا مہوہ تو یہ نظام درست نہیں رہ سکتا۔ اور اگر یہ قانون انہی لوگوں کا بنایا جاتا ہو یا ایسے ہی منتظم و مدبر کا مرتب کیا ہو تو وہ کامل قانون نہ ہو گا جس میں ہر شخص کے حق کی پوری رعایت رکھی گئی ہو۔ اور جمیع ضروریات شخصی و نوعی کو ملحوظ رکھا گیا ہو پس ایسا قانون نہیں بنا سکتا۔ مگر وہ جو ان کا خالق و ساز ہے اور ہر ایک کی ضروریات کا بالذات عالم یعنی اگر یہ قانون قانون الہی نہ ہو گا۔ تو کبھی کامل قانون بنی بر عدل و انصاف نہ ہو گا۔ اسی طرح اس قانون کا جاری کرنے والا

اور اسکو نافذ کرنے والا اور اس کے ذریعے منتخب صحابین سے نزاع کو رفع کر نیوالا بھی
ایسا ہی شخص ہونا چاہئے جو لوگوں سے خارج ہو۔ مثل اُن کے محتاج و حریص نہ ہو
ورنہ نزاعات و فتنات قائم و ثابت رہیں گے۔

لہذا اس سلسلہ و انتظام عالم میں ضرور ہے کہ ایک شخص ایسا موجود ہو جو حقوق
افراد انسانی کی حفاظت کرے اور ہر ایک حقدار کو اس کا حق پہنچائے۔ اور مثل دیگر
افراد محتاج نہ ہو۔ ورنہ وہ اغنیا کی رعایت کریگا۔ خالق عالم واجب الوجود غنی مطلق
ہے۔ ہر ایک قسم کی احتیاج سے ارفع و اعلیٰ ہے پس چاہئے کہ وہ شخص واجب الوجود
سے دوسرے درجے پر غنی ہو۔ سوائے واجب الوجود کے اور کسی کی احتیاج نہ
رکھتا ہو۔

محقق و حاکم دو طرح کے ہیں۔ ایک ظاہری اور دہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ اگر
اپنی رائے سے اور اپنی طرف سے حکم کرے تو وہ حکم بینی بر عدل نہ ہوگا۔ کیونکہ خواہش
انسانی و احتیاج سے وہ خالی نہیں ہے۔ اور اگر از روئے عدالت حکم کرے۔ تو
بھی من حیث المجموع جامع جمیع ضروریات شخصی و نوعی نہ ہوگا۔ اور عدل انصاف
مطلق پر مبنی اور حق و باطل میں فارق نہ ہوگا۔ دوہ ظاہری و باطنی اور وہ نبی
وامام ہے۔ اور اسکی بھی دو قسمیں ہیں۔ جزئی و کلی۔ قسم اول کی طرف خداوند عالم
آپ مجیدہ میں اشارہ فرماتا ہے: **وَإِنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ وَفَصْلُ الْخِطَابِ** یعنی ہم نے داؤد
کو حکم اور وہ کلام عطا کیا ہے جو حق و باطل میں فارق و فاصل ہے پس حکم صحیح وہ ہی
ہے جو حکم الہی کے مطابق ہو ورنہ غلط و باطل۔ اور جو اس حکم کے اوکرنے میں تساہل
اور کوتاہی کرے۔ وہ عند اللہ مسئول و مآثر ذہب۔ چنانچہ خدا ارشاد فرماتا ہے: **وَالْمُسْلِمِينَ**
الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ وَلِيًّا ثُمَّ نُنْزِلُ إِلَيْهِمْ أَمْرًا وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ
ساتھ بھیجا ہے ہم ان سے دریافت کریں گے کہ انہوں نے ہمارا حکم پہنچایا یا نہیں اور

نیز جن کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں۔ ان سے بھی دریافت کرینگے کہ انہوں نے ہمارے احکام پر عمل کیا یا نہیں۔

امامت دراصل دو طرح کی ہے۔ ایک امامتِ صغریٰ اور صاحبِ امامتِ صغریٰ دو ہیں۔ امامِ نبویہ و جماعت و امامِ فتویٰ و حشر و حساب کا تعلق امامِ فتویٰ سے ہے نہ امامِ جماعت سے۔ اگر فتویٰ امامِ فتویٰ (مفتی و مجتہد) مطابق و موافق حکمِ امامِ صاحبِ امامتِ کبریٰ ہے۔ تو یہ فتویٰ دراصل فتویٰ امامِ مفترضِ الطہار ہے اور مفتیِ حق ثواب اور عمل کرنے والے ناجی درستگار۔ اور اگر فتویٰ خلاف حکمِ امامِ اصل ہے تو مفتی اور اسکے پیرو ایک علیحدہ جماعت ہے۔ اور انکا حشر اسی مفتی کے ساتھ ہوگا وَ یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اَیْمَانٍ بِاِمَامِهِمْ و ہم امامتِ کبریٰ اور وہ پیشوا دین ہے۔ اور امامِ صاحبِ امامتِ کبریٰ وجہ السد و ید السد و مفترضِ طہارت ہے اور یہی امامِ اصل امامِ عدل ہے۔ اور یہی اصل صاحبِ حکم ہے اور ضرورتِ موجود امامِ پر وہ دلائل عقلی و نقلی قائم ہیں۔ جو ضرورتِ نبوت پر دلالت ہیں۔ اور یہ امامتِ نبوت ایک ہی سلسلہ ہے جیسا کہ ثابت ہوگا۔ اور یہی امامتِ کبریٰ منقسم ہوئی امامتِ جزئی و کلی کی طرف جسکی قسم اول یعنی امامتِ جزئی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ صاحبِ درمختار امامت کے متعلق لکھتے ہیں کہ امامت دو قسم پر ہے۔ امامتِ صغریٰ و امامتِ کبریٰ۔ اور امامتِ کبریٰ رکنِ اعظمِ دین ہے۔ اسی سلسلے میں امام کے تقرر کو مسلمانوں نے دفنِ پیغمبرِ صاحبِ معجزات و صاحبِ بیعت پر مقدم رکھا۔ قسم دوم امامتِ کبریٰ یعنی امامتِ مطلقہ کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا اِنَّمَا عَزَّوَجَلَّ اَنْیُّ جَاعِلُکَ لِلْقَابِلِ اِمَامًا اور حضرت ہمدی آخر الزما عجل اللہ فرجہ پر ختم ہوتا ہے۔

اختیارِ مذہب جملہ معتقداتِ نجات کیواسطے ہیں۔ اور نجات موقوف ہے۔

معرفتِ امام پر اگر کوئی شخص روزے نماز کا پابند ہو اور اعمال خیر بجالاتا ہو۔ مگر امام
مفترض الطاعت کو نہیں پہچانتا۔ کہ وہ کون ہے تو وہ جہنمی ہے ہر ایک فعل مثل
روزہ و نماز اُسکے لئے ایک درجہ جہنم کا کھولتا ہے چنانچہ آیات ذیل اس پر شاہد ہیں
قَالَ عَزَّوَجَلَّ عَمَلُهُ نَاصِبَةٌ تَصِلُ نَارَ أَحَابِيَةِ، یعنی بعض نفوس ایسے ہیں جو نہایت
عزت و مشقت سے اعمال بجالاتے ہیں۔ مگر وہی اعمال اُنکے لئے آتشِ جہنم بنتے جاتے
ہیں۔ وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنِيعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا
یعنی کہو اے پیغمبر کہ ہم تم کو خبر دیدیں اُن لوگوں کی جو اوروں کے اعمال نہایت ہی خسر
میں ہیں۔ اُنکی تمام کوشش زندگی دنیویہ ہی میں ضائع ہو گئی۔ اور وہ یہ گمان کرتے
ہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیاتِ الہی اور حشر و نشر
اور حساب و کتاب کا انکار کیا۔ پس اُن کے سب اعمال حبط و ضائع ہو گئے۔ اور
روزِ قیامت ہم اُن کے لئے کوئی وزن قرار نہ دیں گے۔ اور وہ کسی شمار میں نہ ہونگے۔
امامت نفسِ نبوت ہے۔ بلکہ غایتِ قصوئے نبوت اور معرفتِ امام معرفتِ
خدا ہے۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً
الْجَاهِلِيَّةِ جس نے امام زمانہ کو نہ پہچانا اور مر گیا۔ وہ جاہلیت کی موت۔ مشرک۔
کافر یا منافق مرا۔ بلا معرفتِ امام نہ توحید صحیح ہے۔ نہ اعتقادِ نبوت۔ ہر ایک شخص
اپنا ایک پیشوا (امام) رکھتا ہے۔ اور پیشوا دو قسم کے ہیں پیشوا کے حق اور
پیشوا کے باطل۔

چنانچہ قرآن شریف میں خداوندِ عالم نے دو
قسم کے اماموں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ

امام حق و امام باطل

امام ہیں۔ جو لوگوں کو آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور وہ وہی لوگ ہیں جو حکم خدا دعوت نہیں دیتے۔ بلکہ اپنی طرف سے جو کچھ چاہتے ہیں کہتے ہیں۔ اور ہندگان خدا کو گمراہ کرتے ہیں چنانچہ فرماتا ہے: "وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ" یعنی وہ ایسے امام ہیں۔ جو لوگوں کو جہنم کی طرف لیجاتے ہیں۔

دوسرے وہ امام ہیں جو بامر خداوند عالم لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ ہر وقت تابع مشیت الہی ہیں۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اور وہی راہ مستقیم دکھانا یوالے اور اصل مقصد پر پہنچانیاوالے اور خدا سے ملائیوالے ہیں جنکی بابت ارشاد فرماتا ہے: "وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَةُ الْبَرِّ" یعنی ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ جبکہ سب ان سے شاہد ہوا۔ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ "وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ" اور ہم نے ان میں سے امام بنائے ہیں۔ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے انکو فعل خیرات اور اقامۃ الصلوٰۃ وایتاء زکوٰۃ کی وحی کی ہے۔ اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ اس آیت کی رو سے وحی شرط امامت ہے۔ اور ہر فعل امام و قول امام تحت وحی الہی ہوتا ہے۔

نوٹ۔ اگرچہ لفظ جعل دو وزن مقاموں پر آیا ہے۔ یعنی ائمہ باطل و ائمہ حق۔ دونوں کے ساتھ لیکن اول میں جعل جعل ثانوی ہے۔ اور ان کو ائمہ ضلال بنایا جانا ان کے افعال باطلہ اور ہدایت نہ پانے۔ آیات میں تدبیر نہ کرنے۔ اور خواہشات نفسانی میں منہمک ہو جانے۔ اور لوگوں کو بہکانے اور اپنی طرف بلانے کا نتیجہ ہے۔ کہ وہ پیشوا کے باطل و فاعیان نار قرار پائے۔ اور دوسرے روز ازل سے ائمہ ہدایت بنائے گئے ہیں بجعل اعلیٰ نہ بجعل ثانوی و تدبیر +

پس ان دونوں قسم کے اماموں میں فرق و امتیاز ضروری ہے کہ بہشت میں پہنچانے والا امام کون ہے اور دوزخ میں ڈالنے والا کون ؟

ظاہر ہے کہ اس لفظ امام سے امام جمعہ و جماعت یا امام فتوے مراد نہیں ہے بلکہ امام اصل مفترض الطاعت ہے۔ جو حکم خدا لوگوں تک پہنچائے۔ اور موافق امر الہی بندگانِ خدا کو ہدایت کرے ۔

امام کی شناخت کیونکر ہو سکتی ہے ؟

اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا امام کی شناخت کتب احادیث وغیرہ سے ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ

ہر ایک فرقہ اپنی کتب سے اپنے امام کی صداقت ثابت کرتا ہے۔ اور ہر یک دوسرے کے برخلاف ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ کتب احادیث کذبِ جعل سے خالی نہیں ہیں اور یہ امر آیت قرآن سے ثابت ہے کہ محافظ تورات اور اُس سے حکم کرنے والے انبیاء تھے۔ جیسا کہ خداوند عالم خبر دیتا ہے: **إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْمَوْا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاتُّنَا يُنُوتُ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ**۔ الخ۔ (عائکہ۔ ع) یعنی ہم نے تورات کو نازل کیا ہے۔ اور اُنہیں ہدایت اور نور ہے۔ حکم کرتے ہیں اُس سے یہود کو انبیاء جو اسلام لائے ہیں۔ اور مطیع و منقاد مطلق خداوند عالم ہیں۔ اور نیز خدا پرست اور صاحبانِ علوم کیونکہ وہ کتاب اللہ کے مستحفظ اور اس پر شہید تھے الخ۔ باوجود اسکے بھی یہود نے تورات میں وہ چیزیں داخل کر دی ہیں کہ پناہ بخیرا۔ ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے موجودہ تورات میں لکھا ہے کہ (معاذ اللہ) حضرت لوط کی دونوں بیٹیوں نے چاہا کہ باپ کے ساتھ خلوت کریں تاکہ اولاد پیدا ہو۔ پس اُنکو شراب پلائی۔ اور شب کو ایک اُسکے ہمراہ سوئی۔ اور

دوسری شب دیگر اور ان سے حاملہ ہوئیں۔ اور انہیں سے انکی نسل چلی۔ اور حضرت
 عیسیٰ بن مریم (معاذ اللہ) انہیں کی نسل سے ہیں "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ"
 پس جب ان کتابوں میں جنکے حفاظ بنیاد رہے۔ منافقین نے ایسے ایسے
 بہتان اور نوباتیں داخل کر دیں۔ تو کیا حال ہوگا۔ ان کتب احادیث کا جنکو
 ہر قسم کے فجار و فہشاق نے جمع و مرتب کیا ہے جو لوگ محض ایک شخص کی سبزی
 فروخت کرانے کے لئے حدیث وضع کر لیں۔ انکی احادیث اور ان کتب پر کیونکر
 اعتماد ہو سکتا ہے۔ ہر شخص نے اپنے مطلب مقصد ثابت کرنے کے لئے
 ایک حدیث اختراع کر لی ہے۔ لہذا ان کتب سے امامت کا فیصلہ ممکن نہیں۔
 علاوہ ازیں اگر شیعہ اپنی کتب احادیث پیش کریں تو سنی انکا کرتے ہیں۔ اور اگر
 سنی پیش کریں۔ تو شیعوں کے نزدیک وہ مردود ہے۔ پس ایسی صورت میں
 اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو متفق علیہ امت ہے یعنی کلام حمید
 مجید کی بابت خداوند عالم فرماتا ہے "هَذَا كِتَابُنَا وَمُبَارَكٌ فَاَتَّبِعُوهُ" (انعام)
 یہی کتاب مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اسکی پیروی کرو۔ لیکن جب
 قرآن شریف کے ترجموں اور تفاسیر کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک ایک آیت کی
 تفسیر میں بائیس بائیس قول اور رائیں پائی جاتی ہیں۔ اور ہر ایک دوسرے
 کے خلاف۔ حالانکہ یہ امر مسلم ہے۔ کہ کلام کریمہ والا صرف ایک مطلب کو مد نظر
 رکھ کر لکھتا ہے۔ اور الفاظ میں اسکو ظاہر کرتا ہے۔ تاکہ سلفے والے اسے
 آگاہ ہوں پس لا بد خلاق عالم نے اپنے کلام میں ہر ایک آیت میں ایک مطلب
 خاص کو ملحوظ رکھا ہے۔ جو اپنے بندوں کو پہنچانا چاہتا ہے۔ لہذا حقیقت افقہ
 ایک ہے۔ نہ کہ بائیس بائیس مختلف مطالب اسی وجہ سے ہر ایک امر میں اختلاف
 ہے۔ مثلاً وضو شرط نماز ہے اور آیت وضو نہایت واضح ہے۔ مگر اسمیں بھی اختلاف

موجود ہے۔ مگر اختلاف روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے مدعیان قرآن فہمی
 و اہل الذکر موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء اختلاف کو رفع نہیں کر سکتے۔ اور اگر
 کر سکتے تو یہ اختلاف کیوں ہوتا۔ ذکر کیا گیا کہ حقیقت واقعہ ایک ہے۔ اور مقصود
 خداوند عالم واحد پس اگر لوگ حقیقت قرآن کو سمجھ سکتے اور اصل مقصود خدا معلوم کر سکتے
 تو یہ اختلاف کیوں ہوتا۔ اور ایک ایک آیت سے بیس بیس مختلف متضاد مطالب
 کیوں بیان کئے جاتے۔ علماء حقیقت قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ پس ضروری ہوا۔
 کہ بعد پیغمبر بھی مثل پیغمبر مبین قرآن موجود ہو۔ جو اختلافات کو رفع کرے
 اور اصل حکم خدا بندگان خدا کو پہنچائے۔ اور وہ شخص سوائے خصائص
 خاصہ نبوت (مثل نبیوں وغیرہ رکھنا جو قرآن شریف میں خاص
 ذات قدسی صفات حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
 مختص ہیں) باقی تمام صفات و کمالات میں مثل پیغمبر ہو۔ قرآن فہمی
 کے لئے مبین قرآن کی ضرورت ہے بلا اسکے بیان کے صحیح حکم قرآن معلوم نہیں
 ہو سکتا۔

فرق درمیان کتاب و قرآن

قَالَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ
 آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ۖ وَاللَّهُ وَهُ
 ذَاتِ پاك ہے جس نے تجھ (پیغمبر پر) کتاب کو نازل

کیا ہے۔ کہ بعض میں سے آیات محکمات ہیں۔ اور وہی ام الکتاب ہیں۔ اس آیت مبارکہ
 میں خداوند عالم نے قرآن نہیں فرمایا۔ بلکہ کتاب فرمایا ہے۔ کہ خدا نے تجھ پر کتاب نازل
 کی ہے۔ اور قرآن و کتاب میں فرق ہے۔ مگر اس فرق کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا۔
 اور اگر کوئی ہوا بھی ہے۔ تو اس کا حق ادا نہیں کیا۔ لوگ چار کتابوں کے قائل ہیں۔
 حالانکہ خداوند عالم نے ہر ایک نبی کے ساتھ اسکی کتاب نازل کی ہے جیسا کہ فرمایا

ہے۔ "كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
 وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ" (نور)
 یعنی تمام آدمی امت واحدہ تھے پس اللہ نے انہیں انبیاء کو مبعوث کیا جو ہشت
 کی بشارت دینے والے اور آتش جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ اور ان کے ساتھ کتاب حق
 نازل کی تاکہ حکم کریں۔ لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جنہیں وہ اختلاف رکھتے
 تھے یہ آیت صاف دلالت کرتی ہے کہ سہری کے ساتھ کتاب ہوتی ہے۔ اور
 وجود نبی اور کتاب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح سے میزان بھی
 ہر ایک نبی کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ "فَقَالَ عَزْرَجٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ
 أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" پس اس کتاب کے کتاب
 تنزیلی اور میزان سے میزان ظاہری مراد نہیں۔ بلکہ یہ کتاب مجسمہ دی ہے اور موازن
 اس کتاب کی موازن علمی ہیں۔ "نَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ" (تحقیق حقیقت میزان
 کسی دوسرے موقع پر بیان ہوگی) یہاں سے معلوم ہوا کہ کتاب اور قرآن دو
 چیزیں ہیں قرآن قرات سے ہے یعنی مقدس جو کچھ کہ زبان مبارک نبوی سے
 بیان ہوا۔ اور انہوں نے قرات فرمایا۔ اور کتاب نفس وجود پیغمبر علیہ
 وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ آیہ ذیل اسکی تشریح کرتی ہے۔ "إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ
 مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" مقصود یہ ہے کہ اس پیغمبر قرآن جو تم قرات کرتے
 ہو۔ کتاب مکنون میں ہے۔ اس کتاب کو سوائے مطہر و معصوم اور کوئی مس نہیں
 کر سکتا۔ اس سے زیادہ توضیح اس آیت میں ہے۔ کہ قرآن اور کتاب دو چیزیں
 ہیں "مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا كُنْ تُضِلُّكَ الَّذِينَ يَبِينُ يَدِيهِ
 قُضِيَ الْكِتَابُ فِيهِ" قرآن ایسا نہیں ہے کہ غیر خدا سے افترا کیا گیا ہو۔ لیکن اس میں
 ہے کتب سابقہ کا اور تفصیل ہے اس کتاب جو دی پیغمبر کی جو شہر عالم الہی

ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

پس یہ کتاب نہیں ہے۔ مگر جو پیغمبر اور کتاب سے مراد کتاب وجودی ہے نہ مکتوب یا مقروء صورت مقروء قرآن ہے۔ اور جب تک کوئی خانہ طہارت میں داخل نہ ہو اس کتاب کو مس نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کے مس کرنے والوں کی شان میں فرماتا ہے: "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا"۔ پس سوائے اُن نفوس طاہرہ مطہرہ کے اور کوئی اس کتاب جو وجودی پیغمبر کو مس نہیں کر سکتا چکی شان میں یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے یعنی اہل بیت۔

تقسیم آیات قرآن

تقسیم آیات کے تین درجے ہیں۔ ایک جگہ خداوند تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تمام آیات مفصل اور محکم ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے: "كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ"۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیات محکم اور مفصل ہیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے: "تمام آیات متشابہ ہیں"۔ "فَوَلَّىٰكَ عَلَىٰكَ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ كِتَابًا بِأَمْثَلِهَا مَثَلًا"۔ خدا نے بہترین نظام کو کتاب متشابہ شافی کی صورت میں نازل کیا ہے۔ یعنی تمام آیات متشابہ ہیں۔ حالانکہ ایک تہائی قرآن ایسا ہے کہ اس میں تصور تشابہ ممکن ہی نہیں پھر کیونکر سب متشابہ ہو گیا۔ تیسری جگہ فرماتا ہے: "کہ بعض آیات کتاب محکم ہیں اور بعض متشابہ"۔ "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ"۔ یعنی خداوند عالم وہ ذات پاک ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے جس کی بعض آیات محکم ہیں۔ اور وہی اُم الکتاب ہیں۔ اور بعض متشابہ۔ ضمیر شئت راجع ہے آیات کی طرف اور اُم الکتاب مایام الیہ ہے یعنی اصل مقصود ہے۔ و مرجع اصل۔ بظاہر یہ تینوں آیات ایک دوسرے کی مقاض معلوم ہوتی ہیں اور پھر متشابہات کی بابت فرماتا ہے کہ انکی تاویل سوائے خدا اور کوئی

نہیں جانتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ تمام قرآن فہمی کا دعویٰ سوائے اُسکے جو معلم بتعلیم الہی
 ہو۔ اور کسی کے لئے جائز نہیں۔ تمام قرآن کو وہ جانتا ہے جس کے لئے تمام قرآن
 آیات محکمات ہے۔ اور کوئی متشابہ نہیں۔ ورنہ عام علماء تو محکم ترین آیات کو بھی تشابہ
 کر دیتے ہیں۔ اگر انسان محکم و متشابہ کے معافی جانتا ہو۔ تو بعد غور و تامل سمجھ سکتا
 ہے۔ کہ مطلب ان آیات کا کیا ہے۔ نیز انہیں سے حقیقت کتاب بھی معلوم
 ہو سکتی ہے۔ دیکھئے منجملہ آیات محکمات آیہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اؤلی الامر
 منکم ہے۔ یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اؤلی الامر کی
 مگر مفسرین میں اؤلی الامر کے مصداق کے متعلق بھی اختلاف ہے کہ وہ کون ہے۔
 حالانکہ نفس مقوم اؤلی الامر صاف ظاہر کرتا ہے کہ اؤلی الامر وہ صاحب حکم
 و امر ہیں۔ جن کا امر ہر شے میں جاری ساری ہے۔ اور اُنکے امرت کسی کو کسی
 حالت میں تختلف جائز نہیں۔ جو اُنکے حکم سے پھرا وہ خدا و رسول کے حکم اور امر
 سے پھرا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر خدا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُسکو پکارا۔ اُس نے جواب نہ دیا۔ بعد فراغ از نماز
 جب وہ حاضر خدمت اقدس نبویؐ ہوا۔ تو حضرتؐ نے دریافت فرمایا کہ تو نے جواب
 کیوں نہیں دیا؟ تب اُس نے عرض کیا۔ چونکہ میں نماز میں تھا۔ جواب نہ دیا۔
 حضرتؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اَسْمِعُوا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاکُمْ
 یعنی جواب دو اللہ اور اُسکے رسول کو خواہ کسی حالت میں ہو۔ اس سے معلوم
 ہوا کہ امر پیغمبری سے کسی وقت میں بھی عدول جائز نہیں ہے۔ نماز میں بھی ہو
 تو اس کو جواب دو۔ و قَالَ عَزَّوَجَلَّ مَا کَانَ لِاَهْلِ الْمَدِیْنَةِ وَمَنْ حَوْلَہُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ
 یَّخْلِفُوْا عَنْ رَّسُوْلِہِ وَلَا یَعْبُوْا اَبَاقِیْمَہُمْ عَنْ نَفْسِہِ الْخِمْ اہل مدینہ اور جو اُنکے گرد و نواح میں اعراب
 ہیں۔ انہیں سزا دار نہیں۔ کہ وہ رسول خدا سے تختلف کریں۔ اور پیچھے ہٹیں۔

اور نہ یہ کہ نفسِ رسولؐ سے اعراض کریں۔ اس آیت میں تخلف کے مراد جہاد سے ہر
 نہ ہونا اور جہاد پر نہ جاننا مراد نہیں بلکہ تخلف سے تخلف امری مراد ہے یعنی خدا فرماتا
 کہ اہل مدینہ وغیرہم کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی حکم پیغمبری سے تخلف کریں۔ بلکہ
 فوراً بجا لائیں۔ خواہ کہیں ہوں۔ اور کسی حالت میں ہوں۔ اور کسی قسم کا امر ہو۔
 پس بعد پیغمبرِ اولی الامر وہ ہے جس کا حکم مثل پیغمبرِ ہر حال میں واجب العمل
 اور ہر شے میں جاری و ساری۔ اور اسی کے ساتھ اُن کا حشر ہوگا۔ جو اُس کے
 ساتھ ہے۔ **آیہ یَوْمَ نَدْعُوکُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ صَافٍ** ولالت کرتی ہے
 کہ اولی الامر بعد رسولؐ امام ہے (وہو الحاشی الی اللہ) قرآن شریف میں
 پیغمبر کے دس نام خاص ہیں۔ اور امام کے بھی دس۔ رسول پیغمبر کے لئے
 مخصوص ہے۔ اور اولی الامر امام کے لئے اور باقی دونوں میں مشترک ہیں بلکہ
 پیغمبر ہے۔ اور ایک نفس پیغمبر جیسا کہ آیہ مبایہ سے بھی ظاہر ہے۔ اس آیہ
 مذکورہ **لَا یَرْعَبُوْا اَنْفُسَهُمْ عَنْ نَفْسِهِمْ** میں نفس سے مراد نفس پیغمبر ہے اگر یہاں
 عن انفس سے مراد پیغمبر ہوتا۔ تو عنہ ہوتا چاہئے تھا۔ لہذا ثابت ہوا کہ جس طرح
 امر پیغمبر سے تخلف و اعراض جائز نہیں۔ اسی طرح نفسِ رسولؐ یعنی امیر المومنین
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امر سے بھی تخلف و اعراض جائز نہیں۔ اسی غرۃ ہو کہ
 بعد اس آیت میں اشارہ ہے حضرت رسولؐ نے جناب امیر المومنین کو
 اپنا جانشین بنایا۔ اور فرمایا: **اَنْتَ مَعِيَ بِمَنْزِلَةِ نَحَارُونَ مَعَ مُوسٰی** اور بعد رسولؐ
 وہی اولی الامر ہے جس کی اطاعت مثل رسولؐ فرض کی گئی ہے۔ اور اسی کے
 ساتھ حشر ہوگا۔ پس مفہوم و منطوق قرآن سے ثابت ہے کہ امام صلہ و تقیہ
 رسولؐ ہی سے ہوتا ہے جس کا ائمہ مفصل ذکر آئیگا۔ اگر نفسانیت و تعصبات
 اور خود رانی کو قرآن میں دخل نہ دیا جائے۔ تو اصل امامت نصوصِ محکمات

قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے گو کیفیات جزئیہ امامت مفصلاً ظاہر قرآن سے نہ معلوم
ہوں۔ اور ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ضروری ہے۔ اور اس کا تصرف تصرف پیغمبری
بتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پیغمبر صاحب شریعت و صاحب دین ہے وہ دین لایا
ہے۔ اور یہ (امام) محافظ دین مرقع دین مکمل دین ہے۔ نفسِ رسول اس وقت بحکم
آیہ مباہلہ چار شخص تھے۔ اور مع پیغمبر پانچ تن ہوتے ہیں۔ اور بلا ان کی معرفت کے
نجات ممکن نہیں۔ اول معرفتِ امام موجب بہشت ہے۔ اور عمل کرتا چیز دیگر۔
اور دوسرا درجہ ہے ۔

زمانے کا امام اور نفسِ رسول ان آیام (ایام عاشورہ محرم الحرام) میں متزلزل
ہے۔ اس لئے کہ وہ شہید علی الناس ہے۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ فدیتِ رسول داؤد
رسول وطن سے دور اور روضہ رسول سے مجبور ایک میدانِ کرب بلا میں بے یار و مددگار
مضطرب مضطر نظر آ رہے ہیں۔ ایک نفسِ رسول و جگر گوشہ بتول سرتاپا خون میں
دوبا ہوا پکار رہا ہے۔ "هَلْ مِنْ نَاصِرٍ نَحْنُ نَاصِرُونَ هَلْ مِنْ مُغِيثٍ يَغِيثُنَا الْخ"۔
لاحول ولا قوة الا بالله العلیٰ العظیم

موعظہ سوم

۴۔ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ
اجمالاً بیان کیا جا چکا ہے کہ انتظامِ عالم
کے لئے ایک منتظم و مدبر کی ضرورت

امام۔ اُم الکتاب
اُم القری پیغمبر اُمی لقب

ہے۔ جو فسادات ملکات اللہ العالی کو دور کرے۔ اور وہ قوت متفعلہ امام ہے۔ لفظ امام مراد
 ہے۔ جسے اکابر امام جید و جماعت کو بھی شامل ہے۔ اور معنی اُسکے مَنْ يَقْتَدِي بِهِ ہیں یعنی
 وہ شخص جسکی اقتدائی جانے۔ اور چونکہ لوگ نمازیں اُسکی اقتدا کرتے ہیں۔ اسوا سطرے امام
 امام کہتے ہیں پیغمبر کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اور معنی اُسکے فَرِيْدُ الْخَلْقِ الْبَرِّ ہیں
 یعنی جسکی طرف لوگ رجوع کریں۔ اور مقصود خلایق و مرجع انام ہو۔ پس اس اعتبار
 سے کہ وہ صاحب درجہ رفیع ہے۔ نبی کہلاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ تباہی احکام
 انکی پر مامور کیا گیا ہے پیغمبر ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ مقتداے اُمت ہے
 امام کہلاتا ہے۔ اُمّ الکتاب و اُمّ القری بھی اسی معنی میں مستعمل ہیں۔ اُمّ الکتاب اور
 کتاب ہے کہ تمام عناوین و مضامین کتب الیہ اُسکی طرف منتہی اور اُس سے جدا
 ہوں۔ لہذا تمام مخلوق کو اُسکی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وعلیٰ ہذا القیاس اُمّ القری وہ
 ہے کہ تمام قریے اُس سے جدا ہوئے ہوں۔ اور وہ سب کام مرکز ہو۔ اسوا سطرے مکہ
 کی طرف تمام لوگ رجوع کرتے ہیں۔ اور وہی قبلۃ الانام ہے۔ اُمتی کے بھی یہی معنی
 ہیں۔ کہ رجوع خلایق اُسی کی طرف ہے۔ اور مقصد کائنات مرجع مکونات ہے۔
 کسی خاص امر میں نہیں۔ بلکہ ہر ایک چیز میں علم میں معرفت میں تحصیل فضل و کمال
 میں بغرض محتاج الیہ کل ہے۔ اُسکی طرف ہر شے محتاج ہے۔ اور وہ سوالے خدا اُسی
 کا محتاج نہیں۔ ہر شے اُسکی طرف رجوع کرتی ہے اور وہ خدا کی طرف۔ وہ کوئی چیز
 کسی سے حال نہیں کرتا۔ وہ کسی سے تعلیم نہیں پاتا۔ اگر وہ دوسرے سے تعلیم حاصل
 کرے تو وہ پیغمبر نہیں ہے۔ جو ایسا خیال کرتے ہیں وہ پیغمبر کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔
 مرجع تمام پیغمبران پیغمبر اُمتی لقب نبی مطلق
 ہے۔ اور بعد ازاں انبیاء فرداً فرداً مرجع
 اُمت ہیں۔ آیت ذیل اسی پر دال ہے

افضلیت خاتم الانبیاء
 بر جمیع انبیاء علیہم السلام

اور یہی اس کا مطلب ہے۔ کَیْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰی
 هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا یعنی خداوند عالم فرماتا ہے۔ اُس دن گنہگاروں کا کیا حال ہوگا۔ جبکہ ہم
 ہر ایک اُمت میں سے ایک شہید کو لائینگے اور تجھ کو اے پیغمبر ان تمام شہداء پر شہید
 قرار دیں گے۔ ہر ایک اُمت کا شہید اُس کا پیغمبر ہے جیسا کہ قول حضرت علیؑ سے
 صاف ظاہر ہے وَكُنْتُ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيْهِمْ اِنَّ اَنْ پَر شہید تھا۔ جنتک
 کہ میں اُن میں موجود رہا۔ اس آیت سے دو باتیں صاف ثابت ہیں۔ اول یہ کہ
 جناب علیؑ اپنی اُمت پر شہید تھے۔ دوم یہ کہ وہ جناب شہید مطلق نہیں ہیں۔
 بلکہ صرف اپنی اُمت کے لئے۔ اور وہ بھی اُس وقت تک جب تک اُن میں تھے۔ اور پیغمبر
 اتنی علیہ السلام والہ وسلم تمام انبیاء پر شہید ہے۔ اور خداوند عالم تمام مخلوقات و
 کمونات پر شہید ہے۔ جسمیں پیغمبر اُمی بھی داخل ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اَللّٰهَ
 عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک شے پر شہید ہے۔
 شہید اور شاہد کے معنوں میں فرق ہے۔ شہید خواہ حاضر ہو۔ یا غائب وہ
 اُن لوگوں پر شہید ہے جن پر اس کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ اُن پر ہمیشہ
 حاضر و ناظر ہے۔

اور شاہد وہ ہے۔ جو بذریعہ علم شہادت دے سکے خواہ اُس کا یہ قلم ہاں شاہد
 ہو یا بالاختیار وغیرہ۔ (اسکی مزید تشریح عنقریب آتی ہے) پس آئیں شریعہ و حکم
 کُنْتُ بِجَانِبِ الْعَرَبِ اے اے پیغمبر تو جانب عربی پر موجود نہ تھا بلکہ مخالفت و مخالفت
 شان شہید نہیں۔ کیونکہ یہاں حضور جسمانی کی نفی ہے۔ اور یہ منافی شہیدیت نہیں
 ہے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ شہید کیلئے حضور و غیاب مساوی ہے۔ اور جو
 نبی روح قدس نبوتی سے ہے نہ کہ جسم سے۔ بلکہ حقیقتہً نبی وہ روح ہی ہے۔ وہ ہمیشہ
 شہید ہے۔ خواہ اُس کا ظہور صورت جسمانی میں ہو یا نہ ہو۔

اور یہ خیال و شبہ کہ نبوت ہی جسمِ نبوتی پر موقوف ہے۔ سو سٹ شیطانی ہے۔
 وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ آيَةُ مُجِيدَةٍ "مَنْ نَقَضَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
 هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قِبَلِهِ لَمُضِلًّا" یعنی اے پیغمبر ہم تجھ سے بہترین قصص
 کو بیان کرتے ہیں۔ اسی ذریعہ سے جس سے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اگر ہم
 تو اس سے پہلے فافیلین میں سے تھا (بھی منافی شانِ شہیدیت نہیں ہے۔ کیونکہ
 فافیلین فرمایا ہے نہ جاہلین۔ اور غفلت و ہمالت و وحینہل ہیں۔ اور یہ غفلت بھی
 خاص غفلت ہے۔ جس کے معنی ہماؤ حینا۔ ومن قبلہ کے سمجھنے والوں پر پوشیدہ نہیں
 ہیں۔ بہر حال یہ منافی شہادت نہیں کہ یہ غفلت قبل وحی الہی ہے

بعد خدا و پیغمبر خدا ایک اور شہید بھی ہے
 اور وہ امام ہے اور بلا اس کے وجود کے قیام

شہید ثالث یا امام خالق

قائم نہیں ہو سکتی۔ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ "روز قیامت ہر
 نفس اس طرح سے بارگاہِ الہی میں حاضر کیا جائیگا کہ اُس کے ساتھ اُس کا ایک
 سائِق (دعا کرنے والا) اور ایک شہید ہوگا۔ یہ شہید شہیدِ باطنی ہے۔ قُلْ كَفَىٰ
 بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ عِنْدَ الْعِلْمِ الْكِتَابِيِّں یہ شہید غیر پیغمبر و خدا ہے اور
 قَوْمٌ نَدْعُوا كُلُّ اُنَاسٍ بِمَا مَآهُمْ" سے صاف ظاہر ہے کہ شہید امام ہی ہے۔ کیونکہ
 حشر امام ہی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ شہید خارجی ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ
 اس آیت مبارکہ میں من عند علم الکتاب (وہ شخص جس کو علم الکتاب حاصل ہے)
 سے مراد عبد اللہ سلام یہودی ہے۔ جو تورات کا عالم تھا۔ اور بعد میں اسلام لایا
 اور پیغمبر کی تصدیق کی لیکن یہ غلط محض ہے۔ اور قصہ حضرت سلیمان میں
 تخت بلقیس کا واقعہ اس کی نفی کرتا ہے۔

مَنْ عِنْدَ الْعِلْمِ الْكِتَابِ | قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا

قِيلَ إِنَّ يَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ - قَالَ عَفَرْتُ مِنْ أَلْحَنِ أَنَا أَيْتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ
 مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ أَمِيْنٌ - قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ
 الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ
 هَٰذَا مِنْ فَضْلِيْ ۖ يَعْنِيْ حَضْرَتِ سَلِيْمَانَ نے فرمایا اے گروہ حاضرین تم میں سے کون
 تخت بلقیس کو میرے پاس لا سکتا ہے قبل اسکے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے
 پاس آئیں؟ عفریت جنی نے کہا یا نبی اللہ میں اسکو لا سکتا ہوں قبل اسکے کہ آپ
 اپنے اجلاس کو برخاست کریں یعنی صبح سے ظہر تک۔ اور میں اسکی قوت رکھتا ہوں
 اور اسکا ذمہ دار ہوں۔ پھر اس شخص نے (وزیر جناب سلیمان آصف برخیا)
 کہا۔ جسکو کتاب کا تھوڑا سا علم حاصل تھا کہ یا نبی اللہ میں اسکو چشم زدن سے
 پیشتر لا سکتا ہوں۔ اور جب حضرت سلیمان نے فوراً اس کو وہاں کھڑا دیکھا۔ تو
 فرمایا۔ یہ میرے پروردگار کا فضل و احسان ہے الخ *

اس سے ظاہر ہے کہ جسکو تھوڑا سا علم کتاب حاصل تھا۔ وہ پلک جھپکنے
 سے پہلے تخت ایک ماہ کی مسافت سے لے آیا پس جسکو علم الکتاب حاصل ہے
 اسکے کمالات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ عبد اللہ سلام یہودی کو یہ قدرت کہاں
 حاصل۔ نیز عبد اللہ سلام مدینہ میں ایمان لایا ہے۔ اور یہ سورہ سورہ مکیہ ہے۔ جو
 اسکے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ لہذا من عندہ علم الکتاب کا مصداق
 وہ ہرگز نہیں ہو سکتا *

تمام کتاب کا علم سوائے نبی کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا پھر کس طرح سے عبد اللہ
 سلام مثل حضرت موسیٰ ہو گیا اور اسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ اسکو تمام تورات کا علم حاصل تھا۔
 اور من عندہ علم الکتاب ہے وہ ہی مراد ہے یہ غلط محض ہے علم الکتاب میں کتاب پر جوا ال ہے
 یا توحید کا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس سے ایک کتاب مخصوص ہو و مراد ہے یعنی

قرآن - یا جنسی ہے۔ اور جس کتب مراد ہے اور مقصد پیغمبر کا یہ ہے کہ جس کمال قرآن یا تمام کتب کا علم نہیں وہ فوج کو نہیں پہچان سکتا۔ اور جس کو کل کتب کا علم ہے۔ وہ ہی میری نبوت کی سچی شہادت دینے والا اور تصدیق کرنے والا ہے پس بقیہ پیغمبر تمام کتب کا علم سوائے نفس پیغمبر اور کسی کو نہیں ہو سکتا اور

وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں پس علی ہی دلیل نبوت ہے۔ اگر وہ تصدیق نہ کرتے۔ تو کوئی تصدیق نہ کرتا۔ کیونکہ وہ جناب حضرت ابراہیمؑ کی اس ذریت میں سے ہیں جس کی واسطے انہوں نے اس طرح سے دعا کی تھی۔

اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اِسْمَ عِيسٰى رَبِّنَا
تَقْبَلُ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ یعنی جس وقت حضرت

ابراہیمؑ واسمعیلؑ خانہ کعبہ تیار کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اس طرح دعا کی۔

اے ہمارے پروردگار ہماری خدمت کو قبول فرما۔ تحقیق کہ تو ہر ایک بات کو سنتا ہے۔ اور ہر شے کا عالم ہے۔ "رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ" یعنی اے ہمارے

پروردگار تو ہم و دونوں کو اپنا خاص مسلمان بنا۔ اور منقاد و مطیع مطلق قرار دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو ہماری طرح کا مسلمان بنانا یہ ظاہر ہے

کہ جس وقت حضرت ابراہیمؑ نے یہ دعا کی تھی۔ آپ مسلمان تھے۔ پیغمبر تھے۔ خلیل تھے۔ امام تھے۔ لہذا حضرت ابراہیمؑ جس اسلام کی اپنے اور اپنے بیٹے

اسمعیلؑ کے لئے التماس کر رہے ہیں۔ وہ فعلیت اسلام ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پروردگار جس طرح سے تو نے ہم کو کامل الایمان و کامل الیقین پیدا کیا ہے

اُسی طرح ہم کو یہ بھی توفیق دے۔ کہ ہم سے اعمال بھی ویسے ہی صادر ہوں لقیلاً کے موافق ہمیں عامل بھی بنا۔ اور توفیق دے۔ کہ ہر حال میں تیرے مطیع و

منقاد مطلق نہیں۔ پھر اسی اسلام کی خواہش اپنی اولاد میں سے ایک خاص اُمت کے لئے کی ہے۔ کیونکہ لغت جعل مکر نہیں لایا گیا ہے جو تکرار معانی پر دلالت کرے بلکہ لُغَتُنَا بَصِيْغَةُ شَكْلٍ مَعَ الْخَيْرِ فرمایا ہے۔ اور جو لام اختصاص اپنے لئے استعمال کیا ہے۔ وہی اپنی اُس ذریت کے لئے استعمال کیا ہے غرض جو اپنے لئے مانگا ہے وہی اپنی اولاد میں سے ایک اُمت خاص کے لئے مانگا ہے۔ اور یہ ثابت ہے کہ اسلام پیغمبر اسلام بلا واسطہ ہوتا ہے۔ خدا اور اُس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ جبریل بھی۔ جیسا کہ خدا حضرت ابراہیم کی بابت خبر دیتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ یعنی جب اُس کے پروردگار نے اُس سے فرمایا۔ کہ اسلام لا۔ تو اُس نے کہا میں اسلام لایا۔ اور میں پروردگار عالمین کا مطیع و منقاد ہوں۔ بخلاف دیگر سلمانوں کے کہ انکا اسلام اسلام بالواسطہ ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر یا امام یا کسی عالم کے ہاتھ پر اسلام لاتے ہیں لہذا معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اُس ذریت خاص کے لئے اسلام خونی و اسلام بلا واسطہ کی خواہش کی ہے۔ بلکہ اُس پر عامل ہونے کی۔ پھر اُس ذریت کے باب میں فرماتے ہیں۔ ”سَرَبْنَا وَاَبَعَثْ فِیْہُمْ رَسُوْلًا مِنْہُمْ یَتْلُو عَلَیْہِمْ اٰیٰتِکَ“ پروردگار! ان میں انہیں میں سے ایک شخص کو مبعوث برسالت فرما۔ تاکہ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔

یہ ثابت و محقق ہے کہ ذریت حضرت ابراہیم اولاد حضرت اسماعیل میں صرف پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مبعوث برسالت ہوئے ہیں پس یہ اُمتِ مسلمہ جس کے لئے دعا کی گئی ہے۔ وہ ہے جس میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکا ایک فرد ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا۔ کہ قبل از بعثت پیغمبر خدا چاہئے۔ کہ یہ اُمت موجود ہو۔

جس میں پیغمبر مبعوث ہوا اور یہ بھی معلوم ہے کہ پیغمبر قبیلہ بنی ہاشم سے مبعوث
 ہوا ہے۔ لہذا اُمت مسلمہ یا اسلام بلا واسطہ بنی ہاشم میں موجود تھی۔ اور سوائے
 حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اسلام فطری پر
 باقی تھے۔ اور صغیر سنی ہی میں پیغمبر پر ایمان لائے۔ اور نبوت کی تصدیق کی۔ اور
 کوئی نہیں ہو سکتا یعنی جس وقت پیغمبر خدا مبعوث برسالت ہوئے حضرت علی پہلے
 تھے پس اُمت مسلمہ رسول نفس رسول ہوئے۔ اور اسمیں سے جناب رسول
 مبعوث ہوئے۔ اور نفس رسول نے انکی تصدیق کی اور شہادت دی اور وہ ہی شہید
 اور امام اُمت ہوئے۔ اور اُمت کا لفظ ایک شخص پر بولا جاسکتا ہے چنانچہ حضرت
 ابراہیم کی نسبت خداوند عالم فرماتا ہے "کَانَ اِبْرٰهٖمُ اُمَّةً قَانِتًا یَّهٖ ثَابِتٌ هٖ
 کہ حضرت ابراہیم سولہ سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے۔ اور اس وقت پورا
 کو توڑا۔ جیسا کہ خداوند عالم خبر دیتا ہے "وَ اَتٰنَا هٗ رُشْدًا مِّنْ قَبْلِ وُکُۡنَا
 بِہٖ عَالَمًا یَّعْنٰی ہم نے اُسکو پہلے ہی سے رُشد و ہدایت عطا کی۔ اور اُسکو ہم جانتے
 تھے پس یہ بھی عہد طفولیت ہی سے اُمت مسلمہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت
 امیر المومنین نے فرمایا ہے "اَنَا اَوَّلُ مَنْ اَمَنَ بِہٖ" یعنی میں ہی پہلا شخص
 ہوں۔ جو پیغمبر کے ساتھ ایمان لایا۔ یعنی اسلام تو پہلے ہی سے حاصل تھا۔
 پیغمبر پر ایمان سب سے پہلے لائے۔ اور اُسکی تصدیق فرمائی۔ اور حضرت کا پیغمبر
 پر ایمان لانا وہی معنی رکھتا ہے۔ جو حضرت لوط کے حضرت ابراہیم پر ایمان
 لانے کے ہیں "فَاَمِنْ لَّہٗ لُوطٌ یَّعْنٰی لُوط نے انکی تصدیق کی اور شہادت دی۔
 اس طرح جناب امیر مُصَدِّق حضرت ختمی مرتبت ہیں۔ یہ معنی نہیں ہیں۔ کہ پہلے
 مومن نہ تھے اُس وقت ایمان لائے تھے۔ اور اسلام نبوتی منترہ ہوتا ہے۔ شرک
 ذاتی۔ شرک صفاتی۔ شرک افعالی اور شرک عبادتی سے۔ چنانچہ قول جناب

یوسف سے ظاہر ہے۔ "وَآتَيْنَا يٰۤاِبْرٰهٖمَ وَاسْحٰقَ وَيٰعِصٰی
مَا كُنَّا لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ" یعنی میں اپنے آباؤ اجداد ابراہیم واسحق و
عیصا کی ملت کا پیر وہوں۔ اور ہم اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے کسی بات
میں اسکا شریک قرار نہیں دیتے۔ اور کسی جزوی شرک کے بھی قائل و عامل نہیں ہوتے۔
پس جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام جو مسلم باسلام
نبوتی و بلا واسطہ ہیں ہر ایک قسم کے شرک سے مبرا اور منزہ ہیں انہی کی شان ہے
لَمْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ كُفْرًا عَيْنٍ اَبَدًا۔ پس وہ ہی بعد پیغمبر شہید امت ہیں۔
(نکتہ) حضرت ابراہیم مسلمین میں سے ہیں۔ اور مسلمان باسلام نبوتی۔ پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول المسلمین پس ان بزرگواروں سے جو ذریت ہوگی وہ کیسی
ہوگی بلا شک و شبہ مصداق آیہ مجیدہ "وَرَعَا عَلٰی نُوْرٍ هُوَ لَیْكَ اَدْرٰیْهَا لَیْسَ
بِکَلِمَةٍ مِّنْ عَمَلٍ اَنْ کَانَ لَوْ رُحُوْدُ سَجُوْدٍ رَّوْشَنٍ وَدُرِّخَاشٍ" ہے۔ اُنکے فضائل کمالات
علوم و معارف بلا تحصیل و اکتساب تعلیم اُن سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ
اُسکا امتحان کرو تو کھڑی دیر کیواسطے میں ان کربلا کا تصور کرو اور ظہور و بروز نور
فرزند پیغمبر خدا ذریت ابراہیم کا تماشا دیکھو۔ یہ ہے مسلمان باسلام نبوتی و مطیع و
مستقام و مطلق پروردگار عالم کہ جس قدر مصائب شدائد زیادہ جوتے جاتے ہیں نہایت
زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے۔ اور رنگت چہرہ اقدس سرخ۔ راہ خدا میں گھر کو لٹارہا
ہے۔ دوست احباب عزیز و اقربا شیرخوار بچے تک تیغ ظلم و ستم سے بھوکھے پیاسے
نہایت بکیسی کے عالم میں سامنے ذبح کئے جاتے ہیں۔ مگر نہ چہرے پر حزن ملال۔
اور نہ لب پر حرف شکایت کمال طیب خاطر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اسلام کی خاطر
قرآن کرتا ہے۔ مگر سوائے "رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيْمًا لِّاَمْرِہٖ" زبان مبارک سے
کچھ نہیں فرماتا۔ اسکی راہ میں صابر و شاکر ہے۔ وہ صبر دکھارہا ہے۔ کہ ملائکہ ماما

تعجب کرتے ہیں اور امام زمان عجل اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ عَجَبْتُ مِنْ صَبْرِ
مَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ عَنِ لَعْنَةِ جَدْبَرٍ كَوَارِجِ آفٍ فِي إِيسَاءِ صَبْرٍ وَكَيْفَايَا بے کہ ملائکہ آسمان آپکا
صبر دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

موعظہ چہارم

۵۔ محرم الحرام ۱۲۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”یَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاٍ بِاِمَا مِہْتَدٰ“ سابقاً بیان کیا گیا ہے کہ نظام و
سلسلہ عالم میں ایک منتظم کا وجود ضروری ہے۔ اور طبیعین و اہل حکمت کا
بھی یہ اعتقاد ہے کہ نظام عالم کے لئے ایک بادشاہ با اختیار کا وجود ضروری ہے
جو تراعات و مشاجرات کو رفع کرے۔ اگرچہ لوگوں کے دل اُس سے متنفر ہی
کیوں نہ ہوں۔

جسم انسان روح کے لئے بمنزلہ مقدمہ ہے | جسم و رزق جسمانی
اور مقدمہ ذی المقدمہ سے اخس و ادنیٰ

ہوتا ہے لیکن وجود ترکیب فعلی میں مقدم ہوتا ہے اگرچہ ذی المقدمہ من حیث الایجاد
مقدم ہے اور وہی علت غائیہ۔ مثلاً مکان دراصل کسی انسان کی رہائش کیلئے
بنایا جاتا ہے۔ اُس کا وجود بالذات مقصود نہیں مگر اُسکے واسطے اینٹ۔ گارا
چونا۔ کڑی۔ تختے وغیرہ پہلے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ مکمل ہو کر رہائش
انسان کے قابل ہو جائے۔ اور مسلم ہے کہ جزو اخیر شے علت تامہ ہوتا ہے۔
اور وہ رہائش و سکونت مکان ہے۔ اور وہی مقصود بالذات ہے۔ نہ ترتیب و

ترکیب اسباب مکانیہ۔ اسی طرح سے ترکیب ترتیب اجزاء مادیہ انسانیہ نطفہ۔ غلقہ۔
 و مضغہ و عظام و لحم نسبت بنفس انسان مقصود از خلق نہیں ہیں۔ بلکہ مقصود و
 علت تامہ جزو اخیر ہے۔ جو ممتا م تھا نشانہ خلق آخر ہے اور اس خلقت سے
 بھی نیز اصل مقصود تربیت و تکمیل نفس انسانی ہے لیکن اُس کے کمال
 پر پہنچنے کے لئے حفاظت جسم بھی ضروری ہے اور مقدم حفاظت و بقا جسم کے سارے
 اسباب خدا ہی کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں۔ اور وہی انجام دیتا ہے۔ اور یہ اُس کا
 تفنیل و انعام اور احسان ہے۔ اور اول اسی انعام و احسان کی طرف اشارہ کرتے
 ہوئے فرماتا ہے۔ قَدْ لَیْظُنُّ الْإِنْسَانُ الْإِحْکَامَ یعنی چاہئے کہ انسان اول اپنے نگہانے
 کی طرف نظر کرے۔ اور اسکی پیدائش میں بدقت تمام غور و فکر کرے۔ تاکہ اپنے خالق
 کو پہچانے۔ کہ کس طرح اُس نے اُسکو ہمارے لئے ہم پہنچایا ہے۔ اِنَّا صَبَّأْنَا الْمَاءَ
 صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَعَيْنًا وَقَضْبًا وَفَرَّسْنَا وَنَحْلًا وَ
 حَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبْنًا ثُمَّ نَزَّلْنَا سُلُوفًا وَنُحْلًا وَنَزَّلْنَا مِنْ سُلُوفٍ
 زَمِينَ كَوْشَقَ كَبَابٍ۔ اور اُس سے غلے انگور تنہا و رسایہ دار درخت نہتیون کھجوریں۔ اور
 انگنجان بلغ اور میوے پھراگا ہیں اور سبزہ زار اُگائے۔ اور پیدا کئے جو تمہارا اور تمہارے
 چوپایوں کا رزق ہیں۔ واقفاً یہ تمام پروردگار عالم و عالمیان کے انعامات و تفضلات
 ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے۔ تو ہم ایک دانہ اور ایک تنکا گھاس کا پیدا کرنے پر قادر ہیں
 ہو سکتے۔ اگرچہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اور منکرینِ موعود حقیقی یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ
 یہ تو خود انسان کرتا ہے کیونکہ اول وہ ہی زمین میں بل چلتا ہے پھر بیج بوتا ہے پھر
 پانی دیتا ہے۔ لیکن انصاف سے دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ یہ خیال غلط ہے۔
 کیونکہ اگر انسان تمام کام کرے۔ اور خداوند عالم نہ چاہے۔ تو ایک دانہ بھی نہ اُگے۔ گو
 انسان زمین میں بل چلتا ہے۔ اور بیج بکھیرتا ہے لیکن اُس دانے کو زمین سے اُگاتا

کون ہے ؟ پھر اُسکو سب سے کون کرتا ہے ؟ پھر خوشہ کون لگاتا ہے ؟ اور پختہ کون کرتا ہے ؟
 اور جسم کی آفات ارضی و سماوی سے حفاظت کون کرتا ہے ؟ کیا انسان انہیں سے
 کسی چیز پر قادر ہے ؟ ہرگز نہیں یہ سب اُسی کی قدرتِ کاملہ کا اثر ہے۔ اسی واسطے
 دوسرے مقام پر بصریح اس زراعت کے متعلق فرماتا ہے : ”اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؕ اِنَّكُمْ
 تَزِدُّوهُنَّ اَمْتًا نَّحْنُ الْمَرْءُوعُونَ ؕ اِذْ تَحَرُّوا مِنْهُ لِيَعْلَمَ الْمَوْلٰى يَوْمَ الْمَعْزٰى ؕ اَمْ تَحْتَسِبُۨنَ اَنْ تَكُوْنُوۡا
 مِمَّنْ يَنْفَكُوۡنَ عَنْ عَهْدِ الْمَوٰلِیۡنَ ؕ“ اور ایک دانت بھی پیدا ہو۔
 پس تم متعجب نہ رہو ان کھڑے رہ جانے والے ”اَفَرَأَيْتُمْ الْمَآءَ الَّذِیۡ تَسْتَرِیۡوْنَ ؕ اَنْتُمْ تَقْلَقُوۡنَہٗ
 وَتَحْنَبُوۡنَہٗ ؕ اَمْ لَکُمۡ اَلۡغُیۡۃُ الۡبَیِّنٰتُ“ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو تم نے اُسکو مدھن سے نازل
 کیا ہے یا ہم اُسکے نازل کرنے والے ہیں ۔

(نکتہ) یہاں خداوندِ عالم نے لفظِ سحاب (بادل) نہیں فرمایا بلکہ لفظِ مدھن
 استعمال کیا ہے۔ کیونکہ مدھن اور سحاب دو چیزیں ہیں پانی کا تجزیہ و تحلیل کرنے
 سے ثابت ہے کہ پانی دو چیزوں سے مرکب ہے جنکو فلاسفہ جدید اپنی اصطلاح
 میں آکسیجن و ہائیڈروجن کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں ہمیشہ مدارجِ معلومہ حرارت میں
 بحالتِ گیس یعنی حالتِ ہوائی میں موجود رہتے ہیں۔ اور یہ دونوں جزو ایسے ذرات
 و اجزاء خورد و پر مشتمل ہیں کہ کسی طریق سے اُن کا تجزیہ و تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور
 اور صورتِ ترکیبی میں ان جزو آبِ خالص میں ایک حصہ ہائیڈروجن اور آٹھ حصے آکسیجن
 ہوتی ہے۔ $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{4}$ کی نسبت ہے پس ایک جزو و مفروض آب یعنی جزو لائتجزی
 بھی چاہئے۔ کہ اجزاء لائتجزی آکسیجن و ہائیڈروجن سے مرکب ہوں۔ اور اُن کے
 اوزان کی یہی نسبت موجودہ آبِ خالص میں بصورتِ ترکیبی پائی جائے۔ اور علماء
 محققین دلائل و براہین سے ثابت کرتے ہیں کہ ہر ایک (ہر مولیٰ قون آب)

یعنی ہر ذرہ آب میں ایک اٹوم آکسیجن اور دو اٹوم ہائیڈروجن ہے۔ اور اٹوم
جزو لای تجزئے ہے۔ بہر حال ان اجزاء و ذرات کی صورت مرکب بہ ہیئت مذکورہ
مزن کھلتی ہے۔ جو ہمیشہ دارائے آب ہے۔ اور کبھی فضا و خلا و اس سے خالی نہیں
ہمیشہ اس سے پُر ہے۔ اور صورت مرکب اجزائے آب سحاب کھلتی ہے کبھی تو
اس طریق پر اور کبھی طریق دیگر اور صورت اخیرہ دارائے آب نہیں ہے۔ صرف
کشش ہوائی ہوتی ہے۔ اور کبھی لسان شرع میں اس کو ظل سے تعبیر کیا جاتا ہے
وَمِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ سَحَابٌ صَوْرَتِ الْبُخَّادِیْ کُوْجِبْکَ
ایک دوسرے کو کھینچتا ہوا میں چلتا ہے کہتے ہیں۔ اسلئے مزن ہر جگہ اور
ہر وقت موجود ہے بخلاف سحاب کے +

نزول و ہیبوط بھی دو چیزیں ہیں۔ بطور قہر و غلبہ پستی کی طرف آنے کو
ہیبوط کہتے ہیں۔ جیسے کہ خدا فرماتا ہے "وَانْهَآئِہُمْ اَیْہُمْ مِّنْ جَحِشَیْہِ اللّٰہِ" یعنی اور
بعض پتھر وہ ہیں جو خوف خدا سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اور جس وقت انسان کی
طرف منسوب ہو۔ تو بطور استغفار ہوتا ہے۔ جیسے اِہْبِطْ مِصْرَ کُشْرِیْنِ اُتْرَاجَاؤْ
اور نزول و انزال مطابق انحطاط از علو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
لیکن یہ امر کہ مورد استعمال دو لفظوں کا حقیقہ (ہبوط و نزول) اجسام ہیں یا حق
کسی دوسرے موقع پر بیان ہوگا۔ نیز انزال و تنزیل کا فرق فَلِیَنْتَظَرُ۔

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْہِ بَاسٌ شَدِیْدٌ مِّنَّا یُخْرِجُ لِلنَّاسِ اَرْہَمَ
نازل کیا ہے لوہے کو۔ اُس میں خوف ہے۔ اور لوگوں کے

نَزُولِ آہِن

منافع۔ یہاں خداوند عالم نے لوہے کی بابت یہ فرمایا ہے کہ وہ نازل کیا گیا ہے
حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ لوہہ زمینی کانوں سے نکلتا ہے۔ نہ کہ اوپر سے اُترتا ہے۔
پھر یہاں نزول کس طرح صادق آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نزول موادِ اصلیین

حاصل ہوا ہے۔ اور اسی وزن سے نازل ہوتا ہے۔ اور قوت برقیہ بھی اسی سے
 لی جاتی ہے۔ یہی ہولے مواد مریضہ زمین میں بذریعہ مساوات اخل ہوتی ہے۔ اور
 رفتہ رفتہ بقوت قابضہ زمین صورت انجمادی پیدا کرتی جاتی ہے۔ اور جب کار
 چھٹے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو لوہا بن جاتا ہے۔ غرض تمام اجسام میں تشاقل
 و تدافع (دباؤ) اور تجاذب (کشش) موجود ہے۔ کوئی جسم اس سے خالی نہیں
 چونکہ ہوا بھی جسم ہے۔ وہ بھی آئیں شریک ہے۔ دوسرے اجزاء مادیہ کے دباؤ
 اور قوت جاذبہ زمین کے سبب زمین میں داخل ہوتی ہے۔ اور زمین میں دھنسن بہتا
 اور محسوس ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ تمام مکانات ارضیہ مثل معدنیات کے اجزاء مادیہ
 ہوا میں موجود ہیں۔ وہ بعض اجزاء ارضیہ سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور زمین کی قوت انجمادی
 سے اُس میں انجماد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زمین میں بہ نسبت دوسرے اجسام لطیفہ کے
 قوت انجذاب زیادہ ہے۔ لہذا اس طرح اجزاء مادہ ہوائیہ و ارضیہ سے لوہا وغیرہ معدنیات
 پیدا ہوتی ہیں۔ اور اکثر مادہ انکا ہوا میں ہوتا ہے۔ اسی واسطے اللہ نے آہن کو نزول
 سے نسبت دی ہے۔ کہ ہم نے آہن کو نازل کیا ہے۔ زمین و مفارقات و کھوکھلی دیکھنے
 سے ایک قاعدہ کلیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اجسام میں مرکز کی طرف
 منجذب ہونیکا میلان پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جو چیز بھی زمین سے جدا ہوتی ہے
 خلا و فضا میں واقع نہیں ہوتی بلکہ زمین کی طرف منجذب ہوتی ہے اور زمین سے
 آجاتی ہے۔ جو اجسام زمین سے دور پھینکے جاتے ہیں۔ وہ بہت جلد اس کی طرف لوٹ
 آتے ہیں۔ اسی میل کو ثقل و جذب ارضی سے تعبیر کیا جاتا ہے پس زمین کی صفت
 یہ ہے کہ تمام اجزاء مادیہ کو جن سے وہ مرکب ہے اپنے مرکز کی طرف کھینچ لیتی
 ہے۔ اور نیز ان تمام اجسام کو جو سطح زمین پر ہیں۔ یا اس سے دور ہیں۔ اور تیرے
 سے ثابت ہے کہ یہ قوت جذب موافق عکس مزیلہ مافات ہوتی ہے اس صورت

ہیں کہ ارض ان تمام جزئیات کا نام ہے۔ جو بقوت جذب مرکزی ایک دوسری سے
منقسم ہیں (جیسا کہ اپنے مقام پر محقق ہے) *

یہ بھی معلوم ہے کہ جو پانی آسمان سے زمین پر گرتا ہے۔ دو قسم منقسم ہے۔
ایک قسم تو وہ ہے جو سطح زمین پر بہتا ہے یا چشموں اور چھوٹی چھوٹی ندی نالوں کی
صورت میں اطراف زمین سے جاری ہوتا ہے اور چونکہ وہ عمیق طبقات ارض میں
زیادہ گہرائی تک نہیں پہنچتا ہے۔ اسلئے اُس میں اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی
اور وہ آب شیریں ہوتا ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے جو بعض مقامات میں جمع ہو جاتا
ہے اور اعماق زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے گرم اور تیز چشموں کی
صورت میں اُباتا ہے جو جواہر معدنیہ سے پُر ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے۔
کہ طبقات ارضی جن پر پانی کا گزر ہوتا ہے۔ مختلف الطبیعہ ہوتے ہیں۔ اور
بہرہ اعماق زمین جہاں تک پانی جذب ہو کر پہنچتا ہے مختلف ہوتے ہیں پس اسی
واسطے اُنکی ترکیب مختلف ہوتی ہے۔ اور درجات حرارت بھی مختلف ہوتے ہیں۔
اور وہ اعماق ارض میں بالذات مختلف متفاوت منقسم ہوتا ہے پس کبھی اس سے
چشمے نہریں۔ اور دریا جاری ہوتے ہیں۔ کنوئیں اُبلتے ہیں۔ اور اُن میں سے ہر ایک
کا درجہ حرارت اس طبقہ زمین کے درجہ حرارت کے موافق ہوتا ہے۔ جہاں یہ
چشمے پائے جاتے ہیں اور بعض اور بھی چشمے ہوتے ہیں جنکا پانی ان مواد سے بھرا
ہوتا ہے جو اس زمین میں نہیں پائے جاتے۔ جہاں وہ چشمے نکلے ہیں۔ اور اُن کا درجہ
حرارت مختلف الارتفاع ہوتا ہے۔ اور وہ ہی بنا بریج معدنیہ و بنا بریج حارہ ہیں
جو مختلف اعماق زمین و اغوار ارضی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اُن مواد معدنیہ کے
اجزاء اصل یہ سب ہولے مرنی سے بذریعہ بارش نازل ہوتے ہیں۔ اور نسبتاً اُن
بلقوت آہن و دیگر معدنیات بالکل صحیح ہے (والتفصیل فی مقامہ) *

خَلْقَتِ آتَش

پھر آگ کی پیدائش کی نسبت خداوند عالم نے اپنے

انعام والکرام کا ذکر فرمایا ہے اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورَثُ

اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ شَجَرَتُهَا اَمْ خَلْقَتُهَا كَمَا تَمُورُ بِحَبِّهَا كَيْتُهَا كَمَا تَمُورُ بِحَبِّهَا كَيْتُهَا كَمَا تَمُورُ بِحَبِّهَا

اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے۔ یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ دو درخت خدا

نے ایسے پیدا کئے ہیں جن سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان کی سبز شاخوں کو لیکر

رگڑا جائے تو آگ روشن ہو جاتی ہے بخلاف اور درختوں یا جسموں کے کہ ان سے

آگ بالکل نہیں نکلتی البتہ حرارت ہر جسموں کے آپس میں رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے

ان درختوں کو عربی میں مرث و صفر کہتے ہیں۔ پتھر کا ٹونڈ بھی درختوں سے پیدا

ہوا ہے۔ یہی اشجار حوادث و طوفانات سے زمین میں دب گئے ہیں۔ اور زمین کی

حرارت اور اسکی قوت قابضہ سے یہ صورت موجودہ اختیار کی جیسا کہ اب کالوں سے

کھودا جاتا ہے کیفیت اسکی یہ ہے۔ کہ بعض وادیوں اور پست زمینوں میں جہاں

پانی گھل رہتا ہے۔ اور جمع ہو جاتا ہے۔ رسوبات رُود۔ تہ نشین، نباتات مختلفہ

پیدا ہو جاتی ہیں جنکے تحلیل سے ایسا جسم پیدا ہو جاتا ہے جو قابل احتراق ہو اور

یہ رسوبات حالات مخصوصہ میں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ وہ

رسوبات جن سے کوئلہ بنتا ہے۔ تراکم و تراحم نباتات سے پیدا ہوتی ہیں چنانچہ

علم جیالوجی کے جاننے والے اس پر اتفاق رکھتے ہیں و التفتصیل فی مقامہ

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے "مَنْ جَعَلْنَاهَا نَارًا كَرَّةً وَمَتَاعًا لِلْعَالَمِينَ" یعنی ہم نے ان

درختوں کو متقرین کے لئے موجب عبرت و سرمایہ دولت بنایا ہے۔ مقبول

نکالنے۔ کوئلہ کھودنے والے اور قوت بہم پہنچانے والوں کو کہتے ہیں۔ اور ظاہر

ہے کہ مشین بنانے والوں اور آہن گروں کی تمام قوتیں زیادہ اسی کوئلے پر موقوف

ہیں اور یہی صاحبان مشین کے لئے دولت ہے۔

سابق روحانی

عوض رزقِ دوئم پر ہے ایک رزقِ جسمانی جس کا مختصر ذکر ہوا۔ دوسرا رزقِ روحانی اور وہ دین ہے۔ اور وہ نہیں

ہے۔ مگر قرآن پس رزق روحانی قرآن ہے چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ بعد ذکر رزق
جسمانی فرماتا ہے "أَفِيْهِذَ الْاِحْدِيثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنْتُمْ تَكْذِبُوْنَ"
یہاں اس حدیث (قرآن) کے ساتھ منافقت کرتے ہو۔ اور اپنے اس رزق روحانی
کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو کہ اسکی تکذیب کرتے ہو بظاہر اس کے قابل ہو۔ اور
عمل اس پر کرتے نہیں۔ یہ رزق روحانی کس سے حاصل کرنا چاہئے؟ ہر کس و
ناکس سے یا ان لوگوں سے جن کے پاس یہ خزانہ ہے؟ طعام یعنی رزق جسمانی کی نسبت
تو خدا یہ حکم دیتا ہے کہ ابل کتاب سے لینا چاہئے۔ نہ کہ مشرکین سے۔ اور وہ بھی ضرورت
میں ورنہ تو مومن مسلمان سے لینے کا حکم ہے کیونکہ مشرکین وغیرہ سے لینے اور خرید
وفروخت کرنے میں انکی ایک قسم کی اعانت و امداد ہوتی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے -
فَاَوْفُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی لَا تَعَاوُزُوْا عَلَی الْاَیْمِ وَالْعَدْلِ اِنَّکُمْ فِیْ کُلِّ شَیْءٍ کَاٰفِرُوْنَ
ایک دوسرے کی اعانت کرو۔ اور گناہ و ظلم و جور میں کسی کی اعانت امداد نہ کرو۔ اور
ظاہر ہے کہ مشرکین سے خریدنے میں اعانت اثم ہے پس جبکہ رزق کی نسبت یہ
حکم و احتیاط ہے۔ تو رزق روحانی کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ ہر کس و ناکس سے لیا
جائے۔ کیا ان موخرین سے لیا جائے جنہیں سے اکثر یہودی و منافقین ہیں؟

قرآن و کتاب کافرق

قرآن اور کتاب دو چیزیں ہیں جسکی طرف پہلے
بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔ قرآن قرات سے

ماخوذ ہے۔ اور مقروء ہے یعنی وہ الفاظ جو زبان حق ترجمان خاتم النبیین سے
نکلے۔ اور کتاب شے وجودی ہے ہر ایک شے ایک کلمہ وجودیہ ہے۔ اور کوئی چیز
کتاب سے خالی نہیں لیکن جس حجم کا تا کہ زیادہ ہے۔ اُس میں کتابت زیادہ ہے پس

صحیفہ وجودیہ حضرت ختمی مرتبتؑ جو سب اہم و اکمل ہے کتابت بھی اُسکی ہے
 اہم و اکمل ہے۔ اور وہی کتاب جامع اور حاوی جمیع کتب اور دراصل کتابت ہی ہے
 ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هِیَ الْكِتَابُ سَعَادَتِ الْبُورِ یعنی صحیفہ وجودیہ حضرت ختمی
 مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا رزق روحانی اس سے لینا چاہئے۔ "اِنَّ مَظْهَرَ
 کُتُبِیْ فِیْ کِتَابِیْ یُکُونُ" یعنی یہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے۔ اور وہ صحیفہ وجودیہ
 حضرت سالتاب ہے "لَا یَسْتَدَالُ الْمَطْهَرُ قُلُوبًا" سوائے مطہرین کے اور کوئی اس
 صحیفہ وجودیہ کو مس نہیں کر سکتا۔ اور بعد پیغمبرؐ اس شخص سے رزق روحانی حاصل
 کرنا چاہئے جو مثل پیغمبر ہو۔ فَاَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اَنْ یَّکْتُمَ (اَنْ یَّکْتُمَ مَفسرین کہتے ہیں کہ اہل الذکر
 یہودی ہیں۔ اُن سے علم قرآن حاصل کرنا چاہئے رَحْمَةً بِاَنَّہُمْ مِنْ ذٰلِكَ الْعِلْمِ اعتقاد یہی ہے
 ہے کہ مسلمان مختلف فرقوں پر تقسیم ہو گئے ہیں کہ قرآن کو اہل قرآن سے نہ لیا۔
 حَالَا لَکَ اٰیۃٌ مَّجِیۡہٌ ہَلْ یُؤٰتِیۡتَ بَیِّنٰتٍ فِیۡ صُورِ الَّذِیۡنَ اٰتَوُا الْعِلْمَ اِنْ کَانَ وَہِیۡ قُرْاٰنَ اٰیٰتٍ
 بَیِّنٰتٍ ہِیۡ سَیۡتُوۡنَ مِیۡنَ اُنۡ لَّوۡکُوۡنَ کَ جُنُودَ عِلْمٍ فَطَرُوۡا کِیۡا کِیۡا ہِیۡ) دال ہے کہ
 اُمت محمدیہ میں غیہ پیغمبرؐ کی لوگ ہیں۔ جنکے وجود میں قرآن ہے۔

معنی مس قرآن امام مہین

لَا یَسْتَدَالُ الْمَطْهَرُ قُلُوبًا میں ہمیشہ

کی ضمیر یا تو قرآن کی طرف راجع ہے۔ یا

کتاب کی طرف۔ لیکن بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن صورت مقررہ ہے۔ اور قابل
 مس (چھونا) نہیں۔ اور اگر کتابت قرآن مراد لی جائے۔ تو یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ
 قرآن اس وقت مکتوب نہ تھا جو قابل مس ہوتا پس کتاب سے مراد صحیفہ وجودیہ
 حضرت ختمی مرتبتؑ ہے۔ اور وہی کتاب لاریب فیہ ہے جس میں قرآن ودیعت
 کیا گیا ہے۔ اور مس سے مراد مس باطنی ہے نہ مس ظاہری۔ اور مقصود اس قرآن کا
 لینا اور اُسکا حاصل کرنا ہے پس وجود اقدس نبویؐ سے اسکو نہیں لے سکتے۔ اور نہیں

حاصل کر سکتے۔ مگر وہ لوگ جو مظهر ہیں یعنی مظهر بظہارت باطنیہ یعنی معصوم ہیں اور
 آیہ انما یزید اللہ لیدھب عنکم الذریر حسن اهل البیت یکرمکم تطہیرا ثابت ہے کہ مظهر
 بتکلیف الہی غیر اہل بیت نبوت و رسالت اور کوئی نہیں ۴

پس وجود اقدس نبوی سے کوئی شخص حالے امام معصوم میں باطنی نہیں کر سکتا
 انہیں کو اتصال باطنی بلکہ اتحاد باطنی پیغمبر سے حاصل ہے کہ اصل ان کی ایک ہی
 ہے پس قرآن انہیں کے وجود میں ہے۔ اسی واسطے توصیف امام مبین میں صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتا ہے۔ وَكَانَتْ اَحْصِيَّتُهُ فِي لَوْحٍ مِّمْنِ الْاَوَّلِينَ چنانچہ ہم نے وجود امام مبین
 میں احصاء کر دیا ہے ۵

نکتہ: یہاں خدا نے احصاء فرمایا ہے نہ عدد و تعدد کیونکہ احصاء اور عدد میں
 فرق ہے۔ اور احصاء احاطہ بر اعداد ہے و احصاء کل شیء عدداً یعنی مقصود یہ ہے
 کہ وجود امام ظرف ہے۔ ہر ایک شے کا اور کل شیء مفروق اسی واسطے ہی امام مبین
 فرمایا ہے نہ کہ لامام مبین اسی کو احصاء کا مفہوم مقتضی ہے۔ کیونکہ احصاء
 سے ہر ایک شے موجود رہتی ہے اسلئے کہ لغت میں احصاء ہر شے کے مقابل ایک کنکر
 یا سنگیرہ رکھتے جانی کو کہتے ہیں۔ بخلاف عدد کے کہ شمار کرتے چلے جائے۔ دوسرا آیا
 تو پہلا چلا گیا۔ پس وجود امام مبین خزینہ موجودات و مادہ کائنات ہے۔ مفسرین امام
 مبین سے، لوح محفوظ مراد لیتے ہیں۔ مگر یہ غلط محض ہے۔ کیونکہ لفظ امام لوح
 محفوظ کے لئے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ اگر کہیں ہوتا۔ تو اس کا ذکر ہوتا۔
 فان القرآن یفسر بعضہ بضاً قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کئی کئی جگہ پر
 استعمال ہوئے ہیں اگر لوح محفوظ کو امام کہا جاتا۔ تو وہ بھی قرآن میں موجود ہوتا۔ کیونکہ
 فلا یطیع الا ایاہم کتاب مبین اس کا دعوے ہے اور صحیح ہے۔ چنانچہ آیہ
 قول میں امام مبین حضرت شعیب و حضرت صالح و پیغمبروں کو فرمایا ہے۔ نہ کہ

نوع محفوظ کو الہام الیہام صہین تحقیق کہ وہ دونوں امام مہین ہیں۔

مس کتابت قرآن

آیہ لا یستہ الا المصحفین سے ثابت کرتے ہیں کہ کتابت قرآن کو بلا طہارت یعنی وضو وغیرہ مس کرنا جائز نہیں ہے لیکن ظاہر آیت اس پر دلالت نہیں۔ کیونکہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس کتاب سے مراد وجود حضرت نبویؐ ہے۔ اور اس سے مراد باطنی مس البتہ مستنبط ہو سکتا ہے اس طرح پر کہ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں۔ وجود لفظی جیسے لفظ زید جبکہ زبان سے ادا کریں۔ دوم مکتوبی یعنی صورت مکتوبی زید سوم وجود ذہنی یعنی زید کا وہ تصور جو کسی متصور کے ذہن میں رہتا ہے۔ اور وہ مطابق ہوتا ہے وجود خارجی کے۔ چہارم وجود حقیقی جو دراصل زید ہے یعنی ایک شخص خاص جو اس نام سے موسوم ہے۔ اور وجود لفظی وجود خارجی پر دلالت کرتا ہے اور اسکو مفید ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس سے ایک قسم کی نسبت و تعلق ہے مثلاً جب کہیں کہ زید کو بلا لانا تو اس شخص خاص کو بلا لائینگے۔ اُس آواز کو۔ اس طرح جب حکم لکھتے ہیں کہ زید پر یہ دعویٰ ڈگری کیا گیا۔ تو اس شخص سے ڈگری وصول کی جاتی ہے۔ نہ کہ ان حرفوں یعنی (زید) سے دھلے ہذا لقیاس۔ غرض حکم وجود لفظی و کتب پر وجود حقیقی خارجی جاری ہوتا ہے۔ پس اسی طرح سے قرآن شریف کے بھی چار وجود ہیں ملفوظی۔ مکتوبی۔ ذہنی اور حقیقی۔ اور اصل قرآن وہ ہے جو قلب نبیؐ پر نازل ہوا ہے۔ اور وہ ہی وجود حقیقی ہے۔ نہ وجود ملفوظی و مکتوبی و ذہنی۔ ہاں باقیوں کو اس سے ایک قسم کی نسبت و تعلق اتحادی ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ اُس حقیقت قرآن کو سوائے مطہروں کے اور کوئی مس نہیں کر سکتا یعنی مس باطنی۔ پس چونکہ اس وجود مکتوبی و قابل مس ہے، کو بھی اُس وجود حقیقی سے ایک قسم کا اتحاد ہے۔ لہذا بلا طہارت ظاہری مس کرنا جائز نہیں ہو گا۔

بہر حال یہ حقیقت قرآن وجود نبی میں ہے۔ اور اس سے امام کو اتحاد نفسی ہے
 پس وہ بھی وجود امام کے ساتھ متحد ہے۔ اسی واسطے پیغمبر خدا نے فرمایا ہے لَنْ
 يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ یعنی وجود امام و کتاب اللہ ایک دوسرے سے تار و
 جزا جدا نہ ہونگے۔ اور تعریف کتاب میں فرمایا ہے حَبْلٌ مِّنْ سَمَاءٍ مِّنَ الْأَرْضِ یعنی
 ایک حبل محدود ہے زمین سے آسمان تک اسی سے ظاہر ہے کہ اس کتاب قرآن
 کا وجود مکتوبی بین الدفتین ہر او نہیں ہے۔ اور مقصود پیغمبر سے کہ میں اس کتاب
 اللہ کو اپنے ہمراہ نہیں لیجاتا۔ اسکو میں چھوڑے جاتا ہوں۔

پس وہ کتاب وجود امام میں موجود ہے۔ اور وجود امام برائے قیامت ضروری ہے
 تاکہ مامومین کو جزا دی جاوے۔ "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِْمَانِهِمْ"
 وجود پیغمبر افضل ہے وجود قرآن سے
 لیکن حروف و نقوش قرآن کو بلا وضو

سوال جواب طلب اہل علم

مس کرنا ناجائز ہے۔ مگر پیغمبر نے کبھی حکم نہیں دیا کہ مجھ کو بلا وضو مس نہ کرو۔ اور جس
 وقت مجھ سے مصافحہ کرو۔ تو پہلے وضو کر لیا کرو۔ بلکہ عراب بے وضو بے غسل آتے
 تھے۔ اور حضرت سے مصافحہ کرنے تھے پس کس واسطے حضرت نے حروف قرآنی
 کو بلا وضو مس کرنے کو حرام قرار دیا۔ اور اپنے جسم اقدس کے لئے ایسا نہ فرمایا؟

اشناء و عظمیٰ میں ایک صاحب نے سرکار علامہ دامت ظلہ
 کو آیت اللہ کہ دیا۔ اس پر سرکار علامہ نے فرمایا۔

آیۃ اللہ و حجت اللہ

ایسے الفاظ بلا تکلف استعمال کرنے درست نہیں۔ لفظ آیت اللہ مخصوص ہے
 پیغمبر و امام و اولیاء اللہ کے لئے کہ خدا فرماتا ہے "اِنَّا جَعَلْنَاكَ اِمَامًا لِلْعَالَمِیْنَ"
 اسکو (مریم) اور اُس کے بیٹے (عیسیٰ) کو تمام عوالم کے لئے ایک آیت قرار دیا
 ہے۔ پس جو حضرات لفظ آیت اللہ کو کسی عالم یا مولوی وغیرہ کی واسطے استعمال

کرتے ہیں اگر آیت خاص مراد لیتے ہیں۔ جو وجود پیغمبر یا امام ہے۔ تو اس معنی میں
 دوسرے کے لئے استعمال کفر ہے اور اگر مطلق آیت مراد ہے۔ تو پھر اس کا استعمال
 کسی عالم یا مجتہد کے لئے نہ تو باعث فخر ہے۔ اور نہ اس کی تعظیم و تکریم پر دل
 اس واسطے کہ اس معنی میں تو ہر ایک شے ہر ایک وجود آیت خدا ہے جسے کہہ دو
 سنگ بھی ایک آیت خدا ہے۔ وہ بھی اپنے خالق و صانع پر دلالت کرتا ہے کہ
 اسکا پیدا کرنا والا بھی کوئی ہے۔ وہ ہی اسکو زندہ رکھتا ہے اور پرورش کرتا ہے
 بلکہ ذرہ ذرہ خدا کے وجود اور اسکی توحید اسکی قدرت و حکمت کی آیت و نشانی ہے
 اسی طرح سے لفظ حجۃ اللہ بھی ہر کس و ناکس کے لئے استعمال کرنا درست نہیں
 البتہ عالم حقیقی و واقعی کے لئے متاخرین نے اسکا جائز جانا ہے۔ چنانچہ مروی ہے
 کہ اسحق بن یعقوب نے حضرت حجۃ عجل اللہ فرجہ سے دریافت کیا کہ ہم نے
 غیبت میں کیا کریں۔ تحریر فرمایا کہ جاسے او یاں اخبار سے دریافت کرو جو جائز
 احکام کے عارف ہوں۔ اور حلال و حرام پر نظر رکھتے ہوں کیونکہ وہ ہماری طرف سے حجۃ
 ہیں لوگوں پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ حجۃ ایسے علماء کی واسطے استعمال
 کر سکتے ہیں جو حرام و حلال سے پورے طور پر واقف ہوں۔ اور اخبار اہل بیت
 کے ماوی۔ نہ کہ ظن و قیاس کے پر عمل کرنے والے اور وہ بھی باضافت یعنی حجۃ
 الاسلام وغیرہ نہ حجۃ مطلق یا حجۃ اللہ کہ یہ خاص ہے امام علیہ السلام کے
 لئے۔ بعض متاخرین نے لفظ آیت اللہ کو بھی ایسے اشخاص کا مل لایمان کا مل
 کیا واسطے جائز جانا ہے۔ مگر آیت اللہ فی العالمین بجز پیغمبر یا امام کے اور کسی
 واسطے کسی وقت اور کسی کے نزدیک جائز نہیں تبادک الذی نزل القرآن
 علی عبدہ لیکون للعالین ندی سے ثابت ہے حجۃ اللہ فی العالمین و آیت اللہ فی العالمین
 امام و پیغمبر ہی ہے۔ غرض ایسے الفاظ کے استعمال میں نہایت احتیاط سے کام

بنا چاہئے (مؤلف)

صفات مشترکہ نبی و امام
آیہ مجیدہ و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا
شهداء علی الناس فیکون الذل علیکم ^{شہید} اسی طرح

ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے کہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو۔ اور رسول تم پر شہید
میں امت وسط سے مراد امام ہے نہ کہ تمام امت۔ دوسری آیت اس پر بالضر
وال ہے۔ یا ایہا الذین امنوا رکعوا و سجدا و عبدوا عبددا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم
تفلحون۔ و یا ہدوا فی اللہ حق حمادہ ہوا حبکم و ما جعل علیکم فی الذین من حرج
ملتا بیکم لبرہیم ہو منکم المسلمین من قبل و فی ہذا لیکون الرسول علیکم شہیدا و تکونوا شہدا

علی الناس اس آیت میں بارہ دلیلیں وجود امام پر موجود ہیں۔ اس آیت میں

خطاب ذریت حضرت ابراہیم کی اس امت مسلمہ سے ہے جسکی حضرت نے دعا
کی تھی۔ ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمہ لک الخ۔ اور سابق

میں ثابت کیا گیا کہ وہ امت مسلمہ پیغمبر و نفس پیغمبر یعنی علی ہے جو مسلمان

باسلام نبوتی تھے۔ بالفطرۃ اور ایک آن واحد کی واسطے شرک نہیں کیا۔ اسی واسطے

حضرت علی کو مسلمان کو کہم اللہ و جہنہ کہتے ہیں کہ کبھی حضرت کسی بت کے سامنے

نہیں جھکے۔ اور اسی واسطے اس آیت میں لفظ امنوا آیا ہے اسلام انہیں کیونکہ

مسلم پہلے ہی تھے۔ انہیں کو حضرت ابراہیم نے مسلمان و امت مسلمہ کہا ہے۔

اور یہی شہید علی الناس ہیں۔ شہداء علی الناس عام لوگ اور تمام امت محمدی

کبھی نہیں ہو سکتی۔ (بعض مفسرین لاہور نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ سے

مراد کفار و اولاد حضرت ابراہیم ہیں۔ جو حضرت رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے پس

ہر زمانے میں ایک ایسے شہید کا وجود ضروری ہے کہ وہ امام بنے لازم ہے کہ

تاقیام قیامت امام موجود رہے۔ اور آئیہ ذیل اسکی شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم نے

اس امامت کو اپنی ذریت میں جانشین کے لئے قائم کیا جسکی بابت خدا خبر دیتا ہے
 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْدِهِ يَعْنِي اسکو اپنے کلمے باقیہ قرار دیا، آیت مذکورہ کے بار
 برائین میں سے یہاں صرف ایک برٹن کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ
 جِهَادَهُ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جُعِلَ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ لَّيْسَ بِجِهَادِكُمْ كَرِهَ اللَّهُ جِهَادَكُمْ خُذُوا مِنْ خِزْيَانِهِ
 كَمَا كُنْتُمْ تُخْرَجُونَ" اور یہ حق جہاد کا راہ خدا میں کام حق
 ابراہیم کا تھا۔ کہ اول اول یہ جہاد انہی نے کیا۔ کہ بتوں کو توڑا۔ اور اس اُمت
 میں سے اول علی ابن ابی طالب نے اسکو ناپا کر کیا۔ کہ بتوں کو توڑا۔ اور خانہ
 خدا سے باہر کیا۔ حضرت ابراہیم کو حکم تھا۔ کہ تم خانہ خدا کو پاک کرو۔ وَطَهِّرْ بَيْتَكَ
 لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِيَدِهِ عِصْيَانٌ لِّرَبِّهِ ۚ اُولَٰئِكَ يَفْعَلُونَ
 رَاكِعِينَ سَاجِدِينَ کے لئے پاک کرو۔

حضرت علی غایہ السلام نے بھی یہ کام کیا۔ وقت نزول آیا۔ بعد از بلا ثبوت
 قبل از ہجرت جبکہ حضرت ختمی مرتبت شعب ابی طالب میں محصور تھے حضرت
 علی مرتضیٰ کو لیکر حبس میں آئے اور بتوں کو توڑا اور بفتح مکہ دوبارہ توڑے گئے
 حضرت فرماتے ہیں کہ اُسکے بعد دو روز تک پوشیدہ رہے۔ ابو جہل نے جب
 بتوں کو دیکھا تو کہا یہ کام تجھے سرخ آنکھوں والے (حضرت علی) کے اور
 کسی کا نہیں ہے یہ ملت ابراہیمی ہے جسکی اُمت مسلمہ متبع رہی۔ افسوس ہے
 کہ لوگ ملت کے معنی بھی نہیں جانتے۔ اور سنت و ملت میں فرق نہیں کر سکتے
 و ملت، کیش ہے۔ اور سنت چند مرتبہ عمل کرنے سے ثابت ہوتی ہے۔
 اور ان دونوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے غرض حق جہاد فی
 سبیل اللہ پیغمبر یا امام ہی ادا کر سکتا ہے اور یہ اسی کا خاص فرض ہے پس
 آیہ مجید میں جَاهِدُوا فِي اللَّهِ کے مصداق ائمہ ہی ہیں۔ جو اُمت مسلمہ

ذاتِ برہم ہیں۔

فرق شہید و شہید

بعبارست و دیگر

شہید دو معنی میں استعمال ہوتا ہے اول بمعنی

حضور۔ دوم بمعنی علم۔ اور اسی سے شہید ہے اور

جب بمعنی حضور ہوتا ہے۔ وہ مفعول بہ کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ کہو لا تعالٰ

الشہداء اخلقتم لیثمدوا منافعہم والذین لا یشہدون الزور وما اشدہم خلق السموات

والارض لا خلق انفسہم ارضہیں حاضر کیا میں نے انکو زمین و آسمان کی خلقت کے وقت

اور نہ خود ان کے نفسوں کی خلقت کے وقت اور اسی سے شہید ہے۔ فامتنا

لشیء من حضر عندہ صورۃ ذلک الشیء۔ والشہید هو القوۃ التي یایقح الشہود والحضور

سواء کانت مفارقة وجسمانیۃ۔ یعنی شاہد کسی شے کا وہ ہے جس کے سامنے اس شے

کی صورت موجود ہو۔ اور شہید وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے شہود و حضور واقع

ہوتا ہے۔ خواہ وہ مجرد ہو یا مادی پس بعد معام ہونے سے شہید جاننا چاہیے

کہ شہید کبھی تو ذات شے میں داخل اور اسکا مفہوم ہوتا ہے یعنی وجود میں ذات

سے مبائن نہیں ہوتا کہو لا تعالٰ وجانت کل نفس معہا سائن شہید۔ کیونکہ سائن سے

مراد قوت عملیہ محرکہ ہے اور شہید سے مراد قوت مددہ علمیہ ہے اور ہر ایک نفس میں

یہ دونوں قوتیں موجود ہیں لیکن بلحاظ نقص و کمال۔ شرافت و خست علو و دنا

مراتب مختلفہ متفاوۃ رکھتے ہیں۔ اور کبھی شہید مبائن از ذات شے ہوتا ہے۔

مثل انبیاء علیہم السلام بلحاظ اپنی امتوں کے اور ائمہ بالقیاس اپنے اتباع و

اتباع کے کیونکہ وہ بمنزلہ قوت ادراکیہ ہیں۔ اذ لا علم ولا شہادۃ للتابع بما هو تابع الا علم

الامام و شہادۃ یہ یعنی تابع کے لئے بحیثیت تابع ہونیکے نہ علم ہے نہ شہادت

الا علم و شہادت امام پس ہر ایک نبی و امام اپنی قوم پر شہید ہے۔ اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الاممہ و مرکز دائرۃ نبوت ہیں تمام انبیاء و ائمہ پر شہید ہیں۔

اس لئے سب آپ کے مقتدری اور آپ کے قائم بقدم چلنے والے اور اپنے مقامات
و مدارج میں آنحضرت کے تابع۔ اور وہ سب کے سب روز قیامت آپ کے لئے
حمد کے نئے ہونگے۔ اور اسی پر یہ آیت شاید ہے: "کیف اذا اجتمعنا من کل امۃ
وجئناک علی الاموال شہیداً کیونکر ہوگا اُس دن جبکہ ہم ہر ایک امت کے شہید
لائیگے۔ اور تجھ کو تمام شہیدوں پر شہید قرار دیگے۔" (عام)

غرض شاہد کیلئے حضور ضروری نہیں ہے۔ برخلاف شہید کے کہ وہ بے
و حضور رکھتا ہے۔ اور حضور و غیاب بحسانی۔ خواب و بیداری۔ قرب و بعد
اُس کے لئے مساوی ہے۔ وہ ہر وقت ہر شے پر حاضر رکھتا ہے۔ اور یہ مخصوص ہے
خداوندی و امام کیلئے۔ چنانچہ حدیث بخاری اسکی خبر دیتی ہے۔ کہ حضرت نے فرمایا
تمام عینی و لاینام طلبی میری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا منقول ہے کہ حضرت
خواب سے بیدار ہو کر بلا وضو ہی نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ
نے دریافت کیا۔ آپ نے یہ جواب دیا کہ ہماری آنکھ سوتی ہے مگر قلب بیدار
رہتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے "مخن معاشر الانبیاء تنام العین ولا ینام القلب
ہم گروہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور قلب بیدار رہتے ہیں یعنی ہماری طرح ہے
وہ سونے میں بے خبر غافل نہیں ہوتے۔ اگر اسی طرح غافل ہو جائیں تو شہید علی الناس
کس طرح رہینگے پس خاں اسکا موجود ہوں یا نہ ہوں۔ مگر اسکو دیکھتے ہیں پہاڑ وخت
و غیرہ انکی نظروں کے حایب مانع نہیں ہوتے اور شاہد کیواسطے حضور اور شہد
ضروری ہے۔ اسی واسطے براہِ دران یوسف نے وقت شہادت سے فرمایا "ما شہدا
الا ناعلمنا کما کہ ہم نے وہی شہادت دی ہے جسکا ہمیں علم ہے ماریکا نہیں
کما کہ ہم نے وہی بیان کیا ہے جو دیکھا ہے کیونکہ وہ شہید تھے اور احاطہ نہ رکھتے
تھے۔"

بہر حال ہر زمانے میں وجود امام ضروری ہے جو شہید علیہ الناس ہوتا ہے اور وہ
حضرت ابراہیمؑ و اولادِ پیغمبرؐ سے ہوگا۔ اگر اور کوئی شخص اس خاندان کے سوا دوسرے
امت کرے تو جھوٹا ہے۔

ایک عالم بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ ایامِ محرم میں شہید شہید ہیں ہے کیونکہ
ان ایام میں تمام توجہ شہید زمانِ جبل اللطیف و کرب و بلا کی طرف منعطف ہے
کیونکہ جب ہم لوگ ان واقعات مانگہ کو یہاں پر سن کر مضطرب و بے قرار ہو جاتے
ہیں۔ تو امامِ زمان علیہ السلام و السلام جو ان واقعات کو عیاناً دیکھتے ہیں ان
کے لئے کوئی حاجب و مانع نہیں تمام منظر ان کے پیش نظر ہے۔ اُنکی کیا حالت
ہوگی۔ بلاشبہ آج کل اس کی تمام توجہ اپنے جد بزرگوار کی طرف متوجہ ہے کہ خود
حضرت زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں: "اَلَا اَلَا يَاجِدَا وَلَيْسَ الْخُرُوتُ الْاَلَا تَهْرُورٌ وَعَاقِبَتُهَا
عَنْ نَصْرِكَ الْمَقْدُورُ كَمَا اَكْتُلِمِنْ حَارِبِكَ مُحَارِبًا وَلَيْسَ لَكَ الْعِدَّةُ مَنَاصِبًا
فَلَا تَذُبُّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَا يَكِلِيَنَّ لَكَ بِذَلِكَ الدُّمُوعُ دَمًا السَّخِ"۔
اے جد بزرگوار اگرچہ زمانوں نے مجھے تاخیر میں ڈالا۔ اور امرِ مقدّر آپ کی نصرت
سے اس وقت مجھے عائق و مانع ہو ا۔ اور میں آپ کے دشمنوں سے جدال
قتال نہ کر سکا۔ اور آپ کے قاتلوں اور مخالفوں سے مقابلہ نہ کر سکا۔ (لیکن)
اے جد بزرگوار اب میں صبح و شام آپ پر با واز بلند گریہ و بکا کرتا ہوں۔ اور
اب میں آپ کے لئے اشکوں کی عوض خون روتا ہوں۔ "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا اَيَّ مَنَقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ"

موعظہ پنجم

۴۔ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”یوم من دعوا کل اناس بما ما هم مذ“

تفاوت انواع موجودات
اور اس کی علت

بسم اللہ الرحمن الرحیم والفضل
الانسان لفرح خسر الا الذین امنوا و عملوا
الصالحات یتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

محسوس و مشاہد ہے۔ کہ انواع موجودات مختلف درجات رکھتی ہیں۔ خواہ جماد و ہویہ
نبات و حیوان۔ نباتات میں بیشمار مختلف درجے ہیں بعض ایسی ہیں۔ جو ایک
روز ہی میں خشک ہو جاتی ہیں۔ اور بعض ایک یا دو ماہ بعد بعض اپنے موسم تک باقی
رہتی ہیں۔ اور پھر خشک ہو کر فنا ہو جاتی ہیں۔ اور بعض کئی کئی برس تک باقی رہتی
ہیں۔ یہاں تک کہ بعض درخت ایسے بھی پائے جاتے ہیں۔ جو ہزاروں برس قائم و
باقی رہتے ہیں بعض درخت ایسے ہیں کہ باوجود جیم ہونیکے بھی سخت سردی و
برف و غیرہ کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بعض باوجود نہایت نازک بیل ہونیکے
موسم سرما میں اسی طرح باقی رہتے ہیں اگر ان چیزوں کو دیکھ کر بظاہر حکم کیا
جائے۔ تو غلط ہوگا عقل ظاہر میں انہیں کبھی صحیح حکم نہیں کر سکتی۔ کدو کی بیل
نازک ہوتی ہے۔ کہ دماغ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس نازک
بیل میں ایک ایک کدو بین بین سیر کا لگتا ہے۔ اور ایسا سخت و مضبوط
ہوتا ہے کہ بعض اوقات چاقو سے بھی نہیں کٹتا۔ اگر کدو کو توڑ کر اور بیل سے
علحدہ کر کے ایسے شخص کو دکھلایا جائے۔ جو اس سے واقف نہیں ہے اور کما جائے

کہ یہ پیل اس نازک پیل سے پیدا ہوا ہے اور نکلا ہے تو وہ اس کے ظاہر پر نظر کر کے یہی
 کہیگا۔ کہ بالکل غلط ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسکو کبھی یقین نہ آئیگا۔ کہ یہ
 کہ وہ اس نازک پیل سے نکلا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ وہ ظاہر پر نظر کر کے حکم کرتا ہے
 لیکن جو شخص اسکی حقیقت سے واقف ہے اسکو ذرا بھی شبہ نہ ہوگا۔ غرض حسب
 ظاہر حکم کرنا غلطی ہے۔ موجودات عالم کی قوتوں اور انکی بقا و نشو و نما کا یہ فرق
 ظاہری جسامت و مادیت پر موقوف نہیں ہے بلکہ باطنی قوت پر موقوف ہے۔
 جسمیں وہ قوت زیادہ ہے زیادہ دیر باقی رہتا ہے۔ اور سردی و گرمی و ہوا کے
 صدمات کو برداشت کرتا ہے۔ اور جسمیں قوت کم ہے وہ کم باقی رہتا ہے اور صدمات
 ارضی و سماوی کو برداشت نہیں کر سکتا بہر حال نقص و کمال باطنی قوت کا نتیجہ و
 اثر ہے نہ کہ ظاہری جسامت وغیرہ کا۔

(حکایت) دو طالب علم عراق عرب سے تحصیل علوم کر کے اپنے وطن نجارا
 کو واپس جا رہے تھے۔ ایک انجین کمسن۔ لاغز اور قصیر القامت تھا۔ اور لباس بھی
 معمولی پہنے ہوئے تھا۔ دوسرا کبیر السن۔ طویل القامت۔ اور جسم کٹھا۔ اور جبہ۔ عبا
 قبا عمامہ کفش وغیرہ سے آراستہ۔ دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ بڑے نے کہا تم
 اتنے دنوں عراق رہے مگر کچھ نہ کیا۔ وطن پہنچو گے۔ تو تمہاری کچھ بھی عزت نہ ہوگی
 لوگ جب میری عبا قبا۔ جبہ و دستار اور ڈاڑھی اور اس جسم کو دیکھیں گے میری
 عزت و توقیر و تعظیم کریں گے۔ اور بڑا عالم سمجھیں گے۔ اور تمہیں کوئی پوچھیکا بھی نہیں۔
 چھوٹے نے ایک حکایت بیان کی۔ کہ جناب عالی ایک درخت مدت سے ایک
 جنگل میں کھڑا تھا۔ اس کے نیچے سے ایک پیل اُگی۔ اور تین ماہ کے عرصہ میں درخت
 کی چوٹی سے بلند ہو گئی۔ اور درخت سے کہنے لگی۔ کہ میں تین ماہ میں اتنی بڑھ گئی
 اور تو اتنی مدت سے یہاں کھڑا ہے مگر کچھ ترقی نہیں کی۔ درخت نے جواب دیا

جب ہوا چٹکی اور ہرف پر کی ترقی معلوم ہو جائیگی سو جناب عالی جب آپ سے کوئی علمی سوال کیا جائیگا اس وقت آپ کی قلمی کھل جائیگی۔ بزرگی بعقل است نہ ہاں نہ یہ لباس ۛ

بحال اسی طرح سے انسان بھی بشمار مختلف دہے رکھتے ہیں اور ہر ایک اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف و متفاوت ہوتے ہیں بعض باعتبار جسمات بہت لاغر ہوتے ہیں مگر قوت و طاقت میں جسموں سے زیادہ بعض حمدی مادے کی برداشت نہیں کر سکتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ اُن پر کتنے ہی مصائب نازل ہوں مضطرب نہیں ہوتے۔ و علیٰ ہذا القیاس ۛ

تحمل انبیاء علیہم السلام | انبیاء اگرچہ صورت بشری میں ہوتے ہیں مگر مصائب و شدائد میں سب زیادہ تحمل

دیکھئے۔ حضرت ابراہیمؑ سولہ برس سن میں مخروہ کے مقابلہ پر آتے ہیں۔ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ بتوں کو توڑتے ہیں۔ ذرا خائف و سراساں نہیں ہوتے۔ نہ بھاگتے ہیں چھپتے ہیں۔ بلکہ کمال استقلال سے قوم کو جواب دیتے ہیں۔ "فاسئلوہم ان کانوا یطہقون" یعنی اگر بُت کلام کر سکتے ہیں۔ تو انہیں سے پوچھ لو۔ کہ اُنکو کس نے توڑ کر فنا کر دیا ہے بعض نا فہم اس مقام سے حضرت ابراہیمؑ پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہ حضرت نے خود باللہ جھوٹ کہا۔ بلکہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیمؑ نے تمام عمر میں تین دفعہ جھوٹ کہا ہے۔ مگر یہ غلط فہمی ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ بلکہ ایک قسم کا استدلال و احتجاج ہے۔ اسکا تہ خصم کے لئے چنانچہ وہ ایسے لاجواب ساکت ہوئے کہ اسکا کوئی جواب نہیں دے سکے! اور غنت شرمندہ ہوئے۔ (والتفصیل فی مقام) ۛ

نیز بحال قوت قلب مخروہ سے مباحثہ کیا۔ اول دلیل بدلی سے اُسکو طرز تم کیا اور پھر برطان واقعی سے "فہت الذی کفر" وہ کافر حیران و لاجواب رہ گیا اسی

خدا فرماتا ہے لَا يَخَافُ كَذِبَ الْمُرْسَلُونَ انبیاء میرے پاس کچھ خوف نہیں کرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے ۔

بعض آیات سے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء سے خوف ظاہر ہوا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں "وَفَرَّتْ

رفع اشتباہ

مَلَكُمَا مَا خَفْتُمَا" یعنی میں نے تم سے ڈر کر تم سے فرار کیا۔ لہذا اس آیت اور پہلی آیت میں بظاہر منافات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی فرعونوں سے ڈرے کیوں ؟ جواب یہ ہے کہ اول تو یہ خوف آیات الہی سے تھا نہ کہ فرعونوں سے

دوم یہ کہ قبل بعثت تھا یعنی جبکہ آپ کو اظہارِ ہمت اور مقابلہ کی اجازت نہ ملی تھی۔ اور یہی وجہ حضرت ختمی مرتبت اور جناب ولایت مآب کے بت توڑنے کے بعد

شعب ابی طالب میں پوشیدہ رہنے کی ہے نہ کہ ابو جہل یا دیگر مشرکین مکہ کے خون سے چھپے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب ابو جہل نے بتوں کو ٹوٹے ہوئے

دیکھا۔ تو حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ کام سولے مٹا کے بیٹے سرخ چشم علیؑ کے اور کسی کا نہیں تو اس وقت حضرت نے اقرار کیا ہے کہ ہاں میں نے توڑے ہیں۔

اور میں اس پر مامور تھا۔ اور یہاں تو خون کا ذکر بھی نہیں ہے حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم مشرکین سے ڈرے۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ہم دو دن پوشیدہ رہے۔ "وَإِخْفَيْنَا لِلْبَيْتِ"

قاعدہ کلیہ | پیغمبر و امام ہر وقت تابع حکم الہی ہے۔ بلا اسکے حکم کے کچھ

لوٹ۔ حضرت عقیل بن ابی طالب نہایت تند مزاج تھے۔ ایک مرتبہ انکی آنکھیں دکھنے لگیں۔ انکی والدہ دعا ڈالنی چاہتیں۔ تو نہ ڈالواتے۔ بہر چند کوشش کرتیں۔ مگر نہ مانتے اور کہتے

اللہ علی کی آنکھ میں ڈالو تو میں ڈالواؤں گا۔ مبادا میری آنکھ پھوٹ دو۔ محبوباً آپ ادل حضرت علیؑ کی آنکھ میں بلا ضرورت دعا ڈالتیں۔ اس وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور عمر العین

کھلانے لگے تھے ۔

نہیں کر سکتا پس بعض وقت اسکو جال و قتال کا حکم ہوتا ہے اور بعض وقت پرہیز و مومنین ہوتا جس وقت مقابلہ قتال پر مامور ہوتا ہے اس وقت اگر سارا عالم اسے مقابلہ پر آجائے۔ کبھی خوف نہ کریگا۔ ہرگز نہ بھاگیگا۔ اگر بھاگے تو نبی و امام نہیں جس وقت مقابلہ و قتال پر مامور نہیں اس وقت اس کے لئے فردی ہے کہ اپنی جان کرے یا تو اپنے کو چھپائے۔ یا کوئی معجزہ ظاہر کر کے دشمن کو رو کرے اور دشمن کو ضرر پہنچائے۔ جیسا کہ بعض اوقات حضرت ختمی مرتبت سے ظاہر ہوا۔ کہ دشمن قتل کے ارادے سے آیا ہے اور ہاتھ اٹھایا۔ تو ہاتھ خشک ہو گیا۔ مگر ہر وقت پیغمبر و امام آیات و معجزات ظاہر کرنے پر بھی مامور نہیں۔ اگر آیت استیصال ظاہر کیے کہ سب کے سب فنا ہو جائیں۔ تو تبلیغ کس کو کریگا۔ اور حجت خدا کس طرح تمام ہوگی۔ ہدایت معطل رہ جائیگی۔ ایسے وقت میں آیت استیصال ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنی حفاظت کرتا ہے اور اگر وہ طلب بھی کریں۔ تو فرماتا ہے۔ "قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِ الْبَیِّنَاتِ ذَٰلِذِی قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (ال عمران)" یعنی مجھ سے پہلے اور رسول معجزات کو لے کر آئے۔ اور وہی معجزہ دکھایا۔ جو تم مانگتے تھے۔ اگر تم سچے ہو۔ تو پھر تم نے انکو کیوں قتل کر دیا۔ اور ایمان کیوں نہ لائے؟ پس حضرت مومنین کو اپنی حفاظت کا خیال مامور نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور یہی معنی خوف انبیاء کے ہیں۔

فضائل و مقامات صبر

شدائد و ابتلاآت میں پیغمبر یا امام نے کبھی خوف نہیں کیا۔ اور بھلے کے نہیں۔

بلکہ اس کے دفع کے لئے دعا بھی نہیں کی۔ مگر بعض انبیاء سے ایسا ظاہر ہوا ہے کہ انہوں نے رفع شدائد کی واسطے دعا کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی مساوی درجہ میں رکھتے۔ مقامات متفاوتہ رکھتے ہیں۔ "تِلْكَ الْوَسْطُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ"

انبیاء میں بھی خدا نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت
یونسؑ کے سانِ مضموعی میں زبانِ حال سے اسکی خواہش کی اور فرمایا: "رَبِّ ارْنِي"
مَتَعِلًّا وَارْتِ احْمِ الرَّحْمٰنِ" اور لفظ فقرِ خدا کے پیش کے ساتھ بمعنی تکلیفِ باطنی
ہے نہ ضرر بمعنی نقصانِ مال وغیرہ اور جو قصہ کرم وغیرہ حضرت یونسؑ کی نسبت
مشہور ہے۔ وہ غلط ہے بلکہ آپ کا یہ فرمانا تکلیفِ باطنی کی وجہ سے تھا۔ اور وہ
یہ بھی کہ شیطان لعین نے آپکی زوجہ کے پاس آکر یہ کہا تھا کہ اگر یونسؑ مجھے
ایک دفعہ تعظیم دیتا۔ تو اُس کی ساری تکالیف رفع ہو جاتیں۔ چونکہ ناموس کا معاملہ
تھا۔ حضرت یونسؑ کو شیطان کا اپنی زوجہ کے پاس آنا اور نبیؑ کو اپنی طرف متوجہ
کرنا نہایت گراں گزرا۔ اُس پر عرض کیا: "رَبِّ ارْنِي مَتَعِلًّا وَارْتِ احْمِ الرَّحْمٰنِ"
اب یہ صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انبیاء اولوالعزم کا صبر
غیر اولوالعزم سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی واسطے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کیلئے حکم ہوا کہ نبیاء اولوالعزم کا سا صبرِ ظاہر کرو۔ اَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزْمِ
مِنْ رُسُلِ وَلَا تَسْجُدْ لِمَا يَعْجَلُ الْكَفَرُ (یعنی اے پیغمبرِ مثلِ انبیائے اولوالعزم صبر کرو۔ اور اُن
کے لئے عذابِ طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ اور فرمایا: "وَلَا تُكِنُّ كَصَبِّ الْحَوْتَ"
اور مثل یونس بن متی نہ ہو۔ کہ اُنہوں نے طلبِ عذاب میں جلدی کی۔ اور انبیاء
اولوالعزم کا سا صبر نہ کیا۔ غرض صابر تو تمام انبیاء جمع ہیں لیکن حسب تفاوت
نبوت و درجات مختلفہ رکھتے ہیں۔ مگر اس صفت سے متصف سب ہوتے ہیں چنانچہ
سورہ انبیاء میں بعد ذکر انبیاء سب کے حق میں فرماتا ہے: "وَاَسْمِعِ اِلٰهَ اَدْرِیْضَ ذَا الْکَلْبِ"
طٰهٍ النَّصَابِرِیْنَ وَاَدْخِلْنَاھُمْ فِی رَحْمَتِنَا اِنَّھُمْ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ" ایسے ہی صبر حضرت
اسماعیلؑ میں دوسری جگہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ صابر تھے کہ اپنے پدرِ بزرگوار کے
استفسار کے جواب میں فرمایا: "سَبَّحَ لِلّٰہِ مَا فِی الصُّبْحِ" اور یہ عجیبہ و جلیلا

امۃ یحدث بامریا لما صدقوا میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو امام اسی وجہ سے
 بتایا گیا کہ وہ صابر ثابت ہوئے اور سورۃ العصر میں فرماتا ہے کہ تمام انسان
 خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایک دوسرے کو وصیت بالصبیر کرتے
 ہیں۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبر خاصۃ نبوت امامت ہے
 امام کی شناخت صبر سے ہوتی ہے۔

نکتہ بلیغہ۔ ان آیات میں جنہیں صبر انبیاء کا ذکر ہے۔ خواہ انکی زبانی یا
 خداوند عالم نے ان کی طرح کے موقع پر فرمایا ہے۔ لفظ "مِنْ" موجود ہے یعنی
 "مِنَ الصَّابِرِينَ" ہے کہ وہ صابرین میں سے تھے۔ اور اسی طرح جہاں کہیں صبر
 کا ذکر ہے وہاں بھی یہی حال ہے کہ "مِنَ الصَّالِحِينَ" ہے اسی طرح مسلمان کا حال ہے
 کہ وہاں بھی "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" ہے چنانچہ حضرت نوح کا قول "وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ" یعنی میں
 مسلمان میں سے ہوں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ صابر اول و صالح اول و مسلم
 اول کوئی اور موجود ہیں کہ جنہیں سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنے آپ کو شمار
 کرتے ہیں پس دیکھنا چاہئے کہ صابر اول و صالح اول کون ہے؟

بعض کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم اول مسلم ہیں مگر یہ غلط ہے کیونکہ حضرت
 نوح ان سے پہلے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں "أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ" پس حضرت نوح سے
 پہلے وہ مسلمان موجود ہیں۔ لہذا اول المسلمین حضرت ابراہیم نہیں بلکہ اول المسلمین
 وہ ہے جو فرماتا ہے "أُمِرْتُ لِأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ" یعنی اول مسلمان سوائے ذل
 بابرکات حضرت رسالتآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی نہیں وہ ہی
 جناب فرماتے ہیں "أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ" پس وہ ہی اول صابرین صالحین ہیں
 معنی صَبَرَكَ النَّفْسُ عَمَّا لَا يَنْبَغِي ہے یعنی نفس سے وہ
 باتیں صادر و ظاہر نہ ہوں جو مناسب نہیں ہیں اور

معنی صبر

یہ غلط ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبر کے یہ معنی ہیں کہ انسان مصائب و شدائد و بلیات میں چپ چاپ موش بیٹھا ہے کچھ نہ بولے۔ کیونکہ نصوح آیات اسکی نفی کرتی ہیں و یکموقف حضرت یعقوب جس وقت بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور برادران یوسف نے حضرت یعقوب سے یہ حال بیان کیا۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا: "فصبر جمیل" یعنی میرا صبر جمیل ہے۔ یا میں صبر جمیل کرتا ہوں اور انکے پشت پھیرتے ہی فرمایا: "يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ يَا أَسْفَىٰ" افسوس یوسف پر یا حرف ندا ہے۔ اور اسفٰی میں الف حرف مذہب ہے اور مذہب بآواز بلند رونے اور فریاد کرنے کو کہتے ہیں لہذا یہ لفظ طالت کرتا ہے۔ کہ حضرت یعقوب بآواز بلند رونے۔ اور پھر اسکو صبر جمیل فرماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ رونا خلاف صبر نہیں۔ بلکہ رونا اور اپنے حزن و ملال کو اپنے پروردگار کے سامنے عرض کرنا عین صبر ہے نہیں بلکہ صبر جمیل ہے۔ چنانچہ اس آیت میں حضرت یعقوب کا یہ قول ہے: "قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ كُنَّا يَوْمَ يَوْسُفَ حَزَنًا وَّكُنَّا مِنْهَا لَمَّا لَكُنَّا قَالُوا إِنَّا نَسْكُوتُ فِي حَزْنٍ إِلَىٰ اللّٰهِ وَاعْلَمَ مِنَ اللّٰهِ مَا كُنَّا نَعْلَمُ" یعنی اس رونے پر انکے بیٹوں نے کہا۔ کہ تم برابر یوسف کو یاد کئے جاؤ گے یہاں تک کہ عشق میں گھل کر لاغر قریب ہلاکت یا ہلاکت میں جاؤ گے آپ نے فرمایا۔ سوائے اسکے نہیں ہے کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے حزن و ملال کی اپنے اللہ سے ہی شکایت کرتا ہوں۔ اور میں من اللہ وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پس رونا اور اپنے خدا سے اپنی تکالیف کا ذکر کرنا بے صبری نہیں ہے۔ بلکہ عین صبر ہے نہیں بلکہ صبر جمیل ہے۔

اسی طرح حضرت یوب کا رونا مشہور ہے مگر حضرت کو قرآن میں صابر کہا گیا ہے۔ لہذا اگر رونا خلاف صبر ہوتا۔ یا بُرا کام ہوتا۔ تو انبیاء سے بہرگز صادر نہ ہوتا۔ کیونکہ اُنکا یہ فعل فعل خیر ہوتا ہے نہ کہ شر۔ اُنھیں لَمَّا لَكُنَّا قَالُوا إِنَّا نَسْكُوتُ فِي حَزْنٍ إِلَىٰ اللّٰهِ پس حکم

فَاتَّبِعُوا الْغَيْرَاتِ هُمْ كَوْنُ مَا هُمْ فِي بَيْنِ نَبِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي تَقْبَلُوا كَرِيمًا
 نَوْبِ رُوْنِيْنَ فَلَْيُضَحِّكُوا قَلِيْلًا وَلْيَكُوْا كَثِيْرًا ۝

معنی بے صبری

بے صبری وہ اصل یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی
 مصیبت پڑے تو وہ خدا پر اعتراض کہے کہ تو نے

ایسا کیوں کیا یا تو نے بڑا کیا۔ یا مجھ پر ظلم کیا۔ یا سولے خدا کے کسی دوسرے
 سے شکایت کرے۔ یعنی فاعل کے فعل پر اعتراض کرنے کا نام بصری

ہے۔ حضرت موسیٰ و حضرت خضر کے قصے سے پوری تصدیق ہوتی ہے قَالَ اللَّهُ

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتُ مُرْشِدًا ۚ يَعْنِي حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا اس

شرط پر تمہارے ساتھ چلوں کہ تم مجھے وہ باتیں سکھا دو جو تمہیں مرنے کے بعد

تعلیم ہوتی ہیں ۚ قَالَ اذْكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا حضرت خضر نے جواب دیا کہ تم

میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے یعنی تمہارے وجود میں وہ قوت

ہی نہیں ہے کہ تم صبر کر سکو۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اور تم کیونکر اس

بات پر صبر کر سکتے ہو جس پر تمہارا علم احاطہ نہیں رکھتا ۚ قَالَ سَتَجِدُنِي إِسْتِثْنَاءً

صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا لِّمَا اَنْشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہاری کسی

امریں مخالفت نہ کروں گا پس حضرت موسیٰ نے کشتی توڑنے پر اعتراض کیا۔

تو حضرت خضر نے جواب دیا ۚ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا میں نے تم سے

نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہو۔ پھر جب

قتل غلام پر اعتراض کیا۔ تو پھر حضرت خضر نے یہی فرمایا ۚ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ

تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا اس سے معلوم ہوا کہ بے صبری فاعل کے فعل پر اعتراض کرنا ہے

اور نتیجہ ہے لاعلمی کا۔ انسان کو جس بات کا علم نہیں اس پر صبر نہیں کر سکتا

(حتیٰ مثال) جراح جس وقت فصد کھولتا ہے یا کسی عضو کو کاٹتا ہے۔ اگر وہ

شخص عالم ہے اس بات کا کہ اس عمل سے اُسکو آئندہ کس قدر فائدے حاصل
 ہونگے۔ اور کیسے کیسے مفید نتائج مرتب ہونگے اور یہ مولیٰ سی تکلیف ہمیشہ کے آرام
 کا باعث ہوگی۔ تو وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اور خوشی سے عضو کٹوا دیتا ہے۔ بخدا
 اسکے جو شخص اس سے ناواقف ہے وہ صبر نہ کر سکیگا۔ اور اسکو گوارا نہ کر سکیگا پس
 بے صبری دلیل بے خبری ہے۔ اور صبر موافق مقدارِ عالم ہوتا ہے جس کا صبر زیادہ
 ہے۔ اُس کا عالم بھی زیادہ ہوگا یا یوں کہئے کہ جس قدر جس کا علم وسیع ہوگا۔ اُس قدر
 اُس کا صبر وسیع ہوتا ہے۔ غرض صبر مراحلِ علم سے ہے۔ اور صابر مطلق خدا ہے
 اور صبر اُسکا ذاتی۔ فرعون اُسکے مقابلہ میں دعوے خدائی کرتا ہے۔ اور خدا اُسکو
 چار سو سال تک مہلت دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا۔ اور مظهر اس صبر مطلق
 کا ذات مقدس محمدی ہے جس قدر بلیات پڑتی ہیں بخوشی تحمل کرتے ہیں قوم
 سے جس قدر مصائب پہنچتے ہیں اُسکی شکایت نہیں کرتے بلکہ اُن کے لئے یہی
 دعا کرتے ہیں "رَبِّ اِهْدِ قَوْمِي اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" (یعنی اے میرے پروردگار میری قوم
 کو ہدایت دے۔ کہ میری قدر کریں۔ کہ یہ جاہل ہیں مجھے نہیں پہچانتے) کیونکہ
 آپ بعثت کے فوائد و عواقب کو خوب جانتے تھے۔ لہذا باوجود گونا گون مصائب
 و شدائد کے قوم کے حق میں دعا کرتے ہیں نہ کہ بددعا۔ جنگِ احد میں حضرت
 کے دندانِ مبارک شکستہ ہوتے ہیں مگر آپ شکایت نہیں کرتے کیونکہ اُن کا
 احاطہ علمی نہایت وسیع ہے غرض بے صبری نتیجہ بے علمی ہے۔ اور اُس میں
 حسب مراتب علمی و پیشی ہوتی ہے۔

اولاد جزو انسان ہوتی ہے۔ اُسکی مفارقت جدائی
 نہایت شاق گزرتی ہے اُنکی تکالیفیں سخت
 صبرِ ابراہیم و اسماعیل
 درودِ گنیز ہوتی ہیں کون انسان ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سائے ذرا چھوٹے

دیکھ کے چہ جائے کہ بطیب خاطر ذبح کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے۔ یہ صرف حضرت
ابراہیمؑ کا کلیجہ تھا۔ واقعاً جو کام انہوں نے کیا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک
بیٹے کے ذبح کے لئے تیار ہو گئے جو پیغمبرؐ برگزیدہ خدا تھے۔ کیونکہ اسکا انجام سے
واقف تھے۔ اور چونکہ حضرت اسمعیلؑ بھی پیغمبر تھے۔ اور عالمِ ساحلی رکھتے تھے۔ ہاپکے
استفسار پر انکار نہیں کیا۔ اور نہ اعتراض کیا۔ فوراً ذبح کے لئے آمادہ ہو گئے۔
فرمایا: **يَا اِبْرٰهِيْمُ اسْلِمْنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ**۔

صبرِ ابراہیمؑ کر بلا

لیکن جو صبرِ ان ایام میں فرزندِ پیغمبرؐ نے کیا ہے
وہ نہ کسی نبی سے ہو سکا۔ اور نہ وصی نبی سے۔

منظرِ صبرِ محمدیؐ ہے۔ اگر تمام پیغمبروں کے صبر جمع کر کے صبرِ حسینی سے موازنہ کیا
جائے تو صبرِ حسینی بدجہا رائج ہو گا۔ حضرت نوحؑ جیسا پیغمبرِ اولوالعزم قوم کے
ظلم سے تنگ آ کر یہ دعا کرتا ہے: **رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا ۙ وَلَا يَكُنْ لِّكَ كَافِرٌ مِّنْ دُونِیْ**۔ مگر ابراہیمؑ
قربانی کو حسینؑ ہی روزِ عاشورہ فعلیت میں لائے یعنی مقصود یہ تھا کہ جو ام
اس وقت فعلیت میں نہ آ سکا اُسے میں بجالاتا ہوں۔ واقعاً امام حسینؑ نے حضرت
ابراہیمؑ سے کہیں زیادہ کر دکھایا۔ اس بات میں متوجہ بن کر اختلاف ہے۔ کہ
غاندھان بنی ہاشم میں روزِ عاشورہ پہلا شہید کون ہے؟ لیکن فرمائشِ امام زمانؑ علیہ السلام
ظہور سے ظاہر ہے کہ اولِ مقتول علی اکبرؑ فرزندِ سبطِ پیغمبرؐ ہیں۔ سب سے پہلے اپنے
ہی لختِ جگر کو قربان کیا۔ تاکہ دوسروں کے لئے حجت و دستورِ عمل ہو۔ حضرت
ابراہیمؑ اول جنابِ اسمعیلؑ سے استفسار کرتے ہیں۔ کہ مجھ کو خدا کا حکم اس طرح سے
پہنچا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ تمہاری امیں کیا رائے ہے؟ مگر حسینؑ مظلوم
کے صبر کو دیکھتے کہ وہ استفسار نہیں فرماتے۔ مشورہ نہیں لیتے۔ بلکہ اقل ہی
فرماتے ہیں: **يَا بُنَيَّ تَقَدَّمْ اَنْتَ الْاَوَّلُ**۔ فرزندِ میدانِ جنگ میں شہید ہونے کیلئے جاؤ۔

حضرت علی اکبرؑ فوراً حکم سنتے ہی چل دیتے ہیں۔ اس وقت حسینؑ انکی آمادگی دیکھتے
 فرماتے ہیں "إِلَيَّ إِلَيَّ" اے فرزند میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ حضرت علی اکبرؑ واپس
 آئے تو حضرت نے صندوق اسبابِ تبرکات نبوت طلب فرمایا اس میں سے زہ
 ذوالفصول نکال کر خود پہنی۔ اور جو خود پہنے ہوئے تھے۔ اتار کر شہزادہ علی اکبرؑ کو پہنا دی
 اور عمامہٴ شہاب اپنے سر مبارک پر رکھا۔ اور عمامہٴ سیاہ جو سر اقدس پر تھا علی اکبرؑ
 کے سر پر رکھ دیا۔ اسی طرح شمشیر جناب امیر کا لکڑا پنے لگائی۔ اور اپنی تلوار علی اکبرؑ
 کی کمر سے باندھی۔ اور اس پاج جس کو عقاب بھی کہتے تھے۔ منگلیا۔ اور علی اکبرؑ کو اس
 پر سوار کیا۔ اس وقت تمام عورتیں قطار باندھے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھیں جب
 تمام ہتھیار زیب تن فرما چکے اور علی اکبرؑ جانے لگے۔ اس وقت حسینؑ منکروم نے
 یہ آیت تلاوت فرمائی "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَالْعِزَّةَ
 عَلَى الْغَالِبِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" یعنی درجات و مقامات حضرت
 علی اکبرؑ بیان فرماتے ہیں کہ بعد درجہ امامت میری ذریت میں سے یہ جوان سب
 سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا "اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُ قَدْ بَدَّرَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ
 أَشْبَهَ النَّاسَ خَلْقًا وَخُلُقًا وَمَنْطِقًا بِرَسُولِكَ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ مَدِينَتِكَ
 نَنْظُرُنَا إِلَىٰ وَجْهِهِ" یعنی اے پروردگار اس قوم پر گواہ رہو کہ اب تیری راہ میں
 قربان ہونے کے لئے وہ شاہزادہ چلا ہے۔ جو خلق اور خلق رفتار و گفتار میں تیرے رسولؐ
 سے مشابہ ہے اور جب ہم تیرے پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اُسکی
 صورت زیبا دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بات حضرت اسماعیلؑ ذبیح اللہ کو کہاں حاصل تھی
 بہت فرق ہے ذبیح منیٰ اور ذبیح کربلا میں حضرت ابراہیمؑ اپنے اس فعل خاص
 کی وجہ سے فتی کے لفظ سے متصف و ملقب ہوئے۔ کیونکہ فتی (جو انحراف اس
 شخص کو کہتے ہیں۔ جو راہِ خدا میں اپنے جان و مال عزت و ناموس سب گزر جائے۔

کسی چیز کی پہچان نہ کر سکتے۔

اصحاب کہف کو اسی لفظ سے یاد کیا گیا ہے: "كَانُوا فِتْنَةً اٰمَنُوْا بِرَحْمٰتِنَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی رُفُوْهُ" یعنی وہ چند جوان خود کو فتنے جو اپنے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ ان سے کیا فتنوت (جو انہیں خود ہی ہلاک ہوئی تھی) صرف یہ کہ اپنا مال دولت۔ جاہ و چشم چھوڑ کر چلے گئے اور دین سے منہ نہ موڑا۔ مگر حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: "اَفَحَسِبْتُمْ اَنْ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا"۔ یعنی کیا تمہارا یہ گمان ہے۔ کہ اصحاب کہف ہماری آیات عجیب سے ہیں! اور مطلب حضرت کا یہ ہے کہ میرا حال اصحاب کہف سے کہیں عجیب تر ہے جو کام اصحاب کہف نے کیا ہے۔ وہ تو میرے اصحاب کے ظاہر ہوا ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ میرا معاملہ تو ان سے کہیں زیادہ تعجب خیز ہے۔ انکو یہ یقین نہ تھا کہ اُنکے بعد اُنکے اہل عیال لوٹے جائیں گے۔ یا اسیری کی بلا نہیں مبتلا ہو گئے۔ اور بد بچہ اپنے جائیں گے۔ اُنکا جوان بیٹا ان کے سامنے نہ آیا۔ ظلم کا نشانہ نہ ہوا تھا۔ اُنکے سامنے عباس جیسے برابر کے بھائی کے شہداء کا روتے گئے تھے۔ اُنکے ہاتھوں پر چھ مہینے کا بچہ تیر ظلم و ستم کا نشانہ نہ ہوا تھا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے مصائب ابراہیمؑ کو کیا کا۔ اگر تمہارا مصیبت ہو تو اُسکا عوار نہ ہو سکتا ہے لیکن جب بیشمار مصیبتیں ایک بار وارد ہوں۔ اسوقت یہ اندازہ مشکل ہے کہ کوئی مصیبت سب سے بڑی ہے۔ سب سے بڑی وہ مصیبت ہے جو صابر کامل کو مضطرب کر دے۔ اگرچہ بعض اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبرؑ کی مصیبت حضرت ابی الفضلؑ کے عباس کی مصیبت سے بڑھتی تھی۔ کہ انہی شہادت پر پروگیاں عصمت و طہارت خیمے سے باہر نکل پڑی تھیں مگر امام مظلوم کو عباس کی شہادت زیادہ ناگوار گزری اور سخت اثر کیا۔ مورخین نے باتفاق ایک لفظ لکھا ہے

ہے۔ سَقَطُ کالْقَرَّ یعنی جس وقت امام مظلوم ہم شکل پیغمبر کی لاش پر پہنچے ہیں۔ تو اس طرح سے بے اختیار ہو کر لاش پر گرے جس طرح شکاری پرند اپنے شکار پر گرتا ہے۔

مگر جس وقت حضرت عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح سے مظلومانہ گرے مگر ایک یا دو قی فرمائی یعنی بھائی کی لاش کو دیکھ کر فرمایا: "الآن نكسر ظهري وقلت حينئذٍ" یعنی میرے قوت بازو کے شانے کٹ جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور روح حیات جاتی رہی لا حول ولا قوة الا بالله

موعظہ ششم

محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَا مِنْ بِلَادِهِمْ

مسلمانوں کی حالت

اخبارات چند روز سے ایک مضمون خاص (غزاداری و گریہ و بکا حرام و بدعت ہے) کو شائع کر رہے

ہیں۔ افسوس ہے اہل اسلام کی حالت پر۔ اگر ایک چیرہ نہ ہوتی۔ تو یہ اختلاف و انشقاق پیدا نہ ہوتا یعنی اگر آراء و شخصیت کو دین میں دخل نہ ہوتا۔ تو یہ صورت نظر نہ آتی۔ شخصی اٹیس جزو دین ہو گئی ہیں۔ کہ اس وقت انکا جدا کرنا ناممکن ہے۔ عام قاعدہ یہ تھا کہ عالم جو بات کہتے تھے۔ جاہل اسکی تقلید پیروی کرتے تھے۔ مگر یہاں جاہل بھی دین میں دخل دیتے ہیں۔ اور اسکے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کسی عالم سے دریا کریں۔ اور بحث کریں۔ اور کچھ مغلوب و مجاب ہو جائیں تب بھی قبول نہیں کرتے اپنی

ہی رائے کی پیروی کرتے ہیں حق تو یہ تھا کہ اپنی آراء کو قرآن کے موافق و مطابق کر لیں مگر یہاں قصہ بالعکس ہے۔ چاہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی رائے کے موافق کر لیں۔ قرآن انکی رائے کے خلاف ہوتا ہے تو اس سے صاف اعراض کرتے ہیں۔ جب صورت ہو تو پھر اتفاق کیونکر ہو سکتا ہے۔

اگر ایک چیز بھی مسلمانوں میں مابہ الاشتراک ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا۔ اگر اہل اسلام قرآن کی پیروی کرتے تو ہرگز اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ اور ایک دوسرے کی تکفیر نہ کرتے جس وقت سے نئی روشنی پھیلی ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ دلیلیں پیش کر دو۔ اگر انکی رائے کے خلاف ہیں تو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ اسی میں یا سکوت کریں یا اخِرُ الدِّعَاءِ الْكُفَى (آخری علاج دل غیہ) پر عمل کریں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں میں اسلام مابہ الاشتراک موجود ہے تو کہا جائے کہ پھر ایک دوسرے کی تکفیر کیوں کیجاتی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ اسلام مابہ الاشتراک ہے لیکن مسلمان قانون اسلامی کی پیروی نہیں کرتے۔ اگر قانون اسلام کی پیروی کرتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اور ایک دوسرے کی تکفیر نہ کرتا۔ مسلمان زبانی تو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں لیکن عمل میں اتفاق نہیں صرف زبانی ہی جمع خرق ہے۔

اسلام کوئی قانون رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر رکھتا ہے تو وہ قانون کامل ہے یا ناقص؟ اگر کہا جائے کہ اسلام میں کوئی قانون ہی نہیں۔ اور قرآن قانون سے معزے ہے۔ تو بالکل جھوٹ ہے اس واسطے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے "وَلَا رِبَّ إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ہر خشت و تر کتاب میں موجود ہے۔ "مَا خَرَجْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اَسْ كِتَابِہِمْ" کسی شے کی کمی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قانون تو ہے مگر قانون ناقص ہے جیسا کہ بعض ناواقبت اندیش عالم منا

جہاں کا عقیدہ ہے۔ کہ قرآن کی اب ترمیم ہونی چاہئے۔ اس وقت کے لئے اس کے
 قوانین کافی نہیں۔ یہ صرف جمال عرب کی واسطے تھے۔ عفا ذلہ اللہ عنہم غلط اور کذب صحیح
 کیونکہ قرآن خبر دیتا ہے کہ دین پر اعتبار سے کامل کر دیا گیا ہے جیسا کہ یہ مجیدہ۔ **الْیَوْمَ اكْمَلْتُ**
لَکُمْ دِیْنَکُمْ آج میں نے تمہارے دین کو کامل و اکمل کر دیا (صاف دلالت
 کرتی ہے۔ لہذا مجبوراً تسلیم کرنا پڑیگا کہ قانون قرآن کامل ہے۔ تو پھر یہ اختلاف
 کیا۔ اسکا کوئی جواب نہیں ہو سکتا سوائے اسکے کہ کہا جائے کہ خود رانی نے
 اہل اسلام کو متفرق کیا ہے جب تک اہل اسلام دیانت اسلامی میں رازی
 سے ہار نہ آئیں گے اتفاق ممکن نہیں جو شخص باوجود قانون کامل موجود ہو نیکی اپنی
 رائے کو دخل دیتا ہے مشرک ہے۔

قرآن فہمی

یہ تو ثابت ہوٹا۔ کہ قرآن قانون مکمل ہے لیکن کیا ہر شخص قرآن
 کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں شخص سمجھ سکتا ہے۔
 بالبدایت باطل ہے۔ کیونکہ زبان عربی ہے جو شخص عربی نہیں جانتا وہ کیسے
 سمجھ سکتا ہے۔ بغیر علوم عربیہ صرف و نحو معانی بیان کی تحصیل کے قرآن
 نہیں سمجھ سکتا لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک عربی دان قرآن کو سمجھتا ہے
 تو بھی غلط و طاہر البطلان ہے کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ اختلاف کہاں سے آیا۔
 علامہ زمخشری علم نحو میں اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ اور امام فخر الدین رازی منطق و
 فلسفہ میں لیکن رازی نے جو تفسیر لکھی ہے۔ وہ زمخشری کی تفسیر کی رد ہے
 پس معلوم ہوٹا۔ کہ اگر فہم قرآن عربیت پر موقوف ہو تو مفسرین میں اس قدر
 اختلاف ہوٹا کہ ایک تفسیر دوسرے کی رد اور اسکے بالکل برخلاف ہے۔ پس
 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باب حاوی علوم عربیہ بھی قرآن کو نہیں سمجھتے۔ تو پھر
 ایسی کتاب جس میں حذف و اضافہ۔ ایجاز۔ ایہام۔ اجمال۔ اطلاق۔ عموم

خصوص ناسخ منسوخ ہے پیغمبر کس کی واسطے لایا؟ شاید اپنے ہی واسطے
 اور حق یہی ہے کہ قرآن پیغمبر کی واسطے نازل ہوا ہے۔ اور وہی اس کی تفسیر
 و مفسر ہے۔ جیسا کہ خدا خبر دیتا ہے: "وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تِبْيَانًا
 لِّمَا اخْتَلَفَ فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" اِضًا النَّبِيِّ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِ
 اور آیات مشابہات کے باب میں فرمایا ہے: "لَا يَعْلَمُ قَائِلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ
 فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنزَلَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَزُولُ فِي الْعِلْمِ سُبْحَانَ اللَّهِ
 اور وہ نفوس جو مثل پیغمبر ہیں۔ اور کوئی نہیں جانتا۔ اول مبین و مفسر قرآن
 پیغمبر ہے۔

عدت نزول قرآن رفع اختلاف ہے

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا
 یعنی اسے پیغمبر نہیں نازل کیا

ہم نے قرآن کو مگر اسلئے کہ تو تمام اختلافات کو رفع اور بیان کر دے۔ اور رفع
 اختلاف اہل ایمان کے لئے رحمت و ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ ہر ایک اختلاف کو
 حضرت قرآن سے رفع فرما دیتے تھے۔ اگر کبھی بلا آیت تلاوت فرماتے جواب
 دیتے تھے۔ تو لوگ دریافت کرتے تھے کہ حضرت آپ یہ خدا کی طرف سے
 فرماتے ہیں۔ یا اپنی طرف سے حضرت اس کے جواب میں ایک آیت تلاوت فرما
 دیتے تھے۔ غرض ہر ایک اختلاف کو قرآن سے رفع فرماتے اور ہر ایک کا جواب
 قرآن سے دیتے تھے پس اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اختلاف پیدا ہوتا ہے تو
 گویا پیغمبر نے تبلیغ رسالت میں کوتاہی کی۔ کیونکہ قرآن رفع اختلاف کی واسطے
 اترا ہے۔ نہ کہ اختلاف کی واسطے۔ اور پیغمبر بھی اختلاف مٹانے کی واسطے آیا ہے
 نہ کہ اختلاف پیدا کرنے کے لئے یہاں سے وہ خیال بھی باطل ہے جو بعض لوگ

رہتے ہیں کہ اختلاف اُمت محمدی رحمت ہے۔ اور اختلاف اُمّتی حجتہ حدیث
 بھی پیش کرتے ہیں۔ اختلاف کسی وقت میں رحمت نہیں ہو سکتا آیت
 رفع اختلاف کو رحمت ثابت کرتی ہے نہ کہ اختلاف کو۔ اور جو حدیث خلاف
 آیت قرآنی ہو۔ کسی قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر اس حدیث کو اسی معنی میں
 صحیح مانا جائے تو گویا پیغمبر نے خلاف فیصلہ قرآنی کیا۔ اور یہ خلاف شان
 نبوت ہے۔ لہذا حدیث اگر صحیح مانی جائے تو اسکے یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے
 ہاں اگر اختلاف آمد و رفت اُمت شہروں میں مراد لی جائے۔ تو ایک صورت
 صحت نکل سکتی ہے +

لیکن پیغمبر ایک زمانہ خاص تک ظاہر رہا۔ اب اس وقت موجود نہیں۔
 ہم کیا کریں؟ ضروری ہے کہ بعد پیغمبر مبین و مفسر قرآن موجود ہو۔ جو ان اختلافات
 کو رفع کرے۔ اور اسکے سینے میں قرآن موجود ہو۔ بعد پیغمبران ماسبق کتب اللہ
 کے محافظ پیغمبر اور اوصیا پیغمبر ہی تھے۔ پس قرآن جو اکمل اور ناسخ کتب
 اسکے لئے محافظ کیوں موجود ہو۔ ضرور بعد پیغمبر اسکے محافظ مثل پیغمبر موجود ہیں
 اور وہ وہی نفوس ہیں۔ جنکے سینوں میں قرآن موجود ہے۔ ”بَلْ هُوَ لِيَآتِيَنَّا
 فِصْلًا مِّنْ ذٰلِكَ نَؤْتِیْهِ الْعِلْمَ وَارَ اَن نَّفُوْسٌ قٰدِرَةٌ عَلٰی تَعْلِيْنِ تَشْخِیْصِ مِیْنِ پیغمبر
 نے جو حدیث بیان فرمائی ہے۔ تقریباً (۳۷) تہتر طریق سے وارد ہوئی ہے
 موافق و مخالفت نے نقل کی ہے۔ کتب فریقین پر ہیں۔ حتیٰ کہ علامہ ابن
 حجر مکی نے بھی تقریباً پندرہ طریق سے نقل کی ہے۔ کہ پیغمبر نے فرمایا: ”اِنَّیْ نَاکِلُ
 فِیْکُمُ الثَّقَلِیْنِ کِتَابَ اللّٰهِ وَعِزَّتِیْ اَہْلَیْبَیْتِیْ مَا اِنْ مَسَّکُمْ بِھِمَا لَنْ تَضِلُّوْا
 بَعْدَیْ وَکَمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتّٰی یَرِدَ عَلَی الْکَوْفِ“ یعنی میں تم میں دو بڑی چیزیں
 چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک کتاب اللہ۔ دوسری میری عترت یعنی اہل بیت

جب تک تم ان اولاد سے متعلق کھو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور وہ
 واپس بیت (برگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہونگے۔ جب تک لوگ حساب کتاب
 فارغ نہ ہوں پس میں قرآن مفسر قرآن اہل بیت پیغمبر ہیں۔ جو نہ قرآن سے
 جدا ہیں نہ قرآن ان سے جدا ہے۔ اور وہی محافظ قرآن ہیں۔ بعد پیغمبر علم قرآن
 ان سے حاصل کرنا چاہئے۔ تمام اختلافات اہل بیت کی پیروی و متابعت نہ
 کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ان مبینین و مفسرین قرآن کی پیروی کی جائے
 اور ان سے علم قرآن حاصل کیا جاتا۔ تو دنیا میں یہ فسادات و بے دینیاں
 پیدا نہ ہوتیں۔

نوبت بایں جاسید کہ اہل بیت سے متعلق وراثتی متابعت تو کجا ذکر اہل بیت
 کو حرام بتلایا جاتا ہے۔ معلوم نہیں اس کا مارک منشاء کیا ہے؟ کوئی آیت اس پر
 دلالت کرتی ہے کہ ذکر اہل بیت نبوی حرام ہے یا حدیث؟
 وہ ذریت حضرت ابراہیم جس کی واسطے دعا کی تھی "وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ"
 یہی اولاد پیغمبر ہے نہ کوئی دوسرا۔ تعجب ہے کہ ذریت ابراہیم جو مسلمان یا سلام
 نبوی ہے اس کا ذکر حرام بتلایا جاتا ہے۔ اور اتباعِ صلیت ابراہیمی کا اعلان ہے۔
 خدا قرآن میں اصحاب کہف کو ایسے کامیاب تعظیمی تکریمی سے ذکر کرتا ہے جس سے
 ایک برگزیدہ پیغمبر یعنی اپنے خلیل کو متصف کیا ہے۔ یعنی لفظ "وَفَتٰی" سے
 "فِتْنَةُ اٰمَنَّا بِرِہِمِہُمْ" پھر اس نے قرآن میں ان کے کئے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اس
 کا حال بیان کیا ہے۔ کیونکہ اس نے نیکوں کی متابعت اختیار کی تھی۔ ایک نیک
 قرآن قصص و امثال سے پُر ہے۔ نہ صرف انبیاء کے حالات۔ بلکہ محض مکھی چوٹی
 تک کے قصص موجود ہیں پس اگر کوئی شخص حالات و قصص انبیاء کو بیان کرے
 تو کیا اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ قصص و امثال جزو قرآن ہیں اور جزو دیانت۔

اور ہم کو حکم ہے کہ سرورِ بندگان کی آن کی تلاوت کریں یعنی اُن قصوں کو پڑھیں ان کو ذکر کریں
 "فَاَقْرَأْ مَا تِلْكَ مِنَ الْقُرْآنِ" لہذا اگر کوئی کہے کہ ذکر اُن چیزوں کا حرام ہے
 تو قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہے اور وہ کافر ہے۔ اور منکرِ قرآن تعجب ہے کہ ذکر
 سنگ و پتھر جزوِ دیانت ہو اور ذکرِ ذریت ابراہیم و اولادِ رسول حرام سمجھا جائے
 یہ عجیب و غریب دینداری ہے۔ اگر قصص کو فضولِ قصص و حکایات سمجھ کر اولادِ
 کو نادل خیال کر کے اور قصص کفار کو اسلئے کہ یہ قصص کفار ہیں ترک کر دیا
 جائے۔ تو پھر قرآن کہاں رہیگا؟ کیونکہ قرآن انہیں باتوں سے پُر ہے۔ اور انہیں
 کے مجموعے کا نام قرآن ہے پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکرِ اولادِ پیغمبر حرام
 ہے۔ انہوں نے قرآن کی متابعت کو چھوڑ دیا ہے پھر کس لئے پیغمبر و زقیات
 اُن مسلمانوں کی شکایت نہ کریگا "رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوًّا" یعنی حضرت
 مفتی مرتبت روزِ قیامت بارگاہِ الہی میں شکایت کریں گے۔ اور فرمائیں گے اے پروردگار
 میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اور اُس پر عمل نہ کیا۔

نظرِ عوام میں قصہ عشق سے زیادہ شرمناک کوئی قصہ نہیں ہو سکتا اور قرآن
 میں عشقِ زلیخا کا قصہ موجود ہے۔ بلکہ خدا اُس کو رحمنِ احسن و بہترین قصہ
 فرماتا ہے۔ اور بہت سے فاجرین و فاسقین کے قصے قرآن میں مذکور ہیں کسی کا پڑھنا
 و ذکر کرنا حرام نہیں۔ پھر ذریتِ رسول کا ذکر کس طرح حرام ہوا؟ اول قصہ خوان خدا
 ہے جس نے یہ تمام قصص و حکایات و امثال ذکر فرمائے ہیں "مَنْ نَقَصَ عَلَيْكَ
 الْخُسْرَانِ الْقَصَصِ" اور پھر پیغمبر کو ان کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ کہ اگر پیغمبر اُن قصص کو بیان
 نہ کرے۔ تو خلافِ حکم خدا ہوگا۔ اور پیغمبر گنہگار ٹھہریگا۔ اور ہم کو بھی یہ حکم ہے
 کہ ہم سے جس قدر ممکن ہو قرآن کی تلاوت کریں یعنی یہ قصص و حکایات پڑھیں
 بیان کریں "فَاَقْصِرْ الْقَصَصَ" خداوندِ عالم اپنے پیغمبر کے حق میں فرماتا ہے "اِذَا رَسَلْنَا
 قَدْرًا مِّنْهُ"

ایک ذکر اسو لا یتلو علیکم اللہ عالم ہم نے تساری طرف ذکر کو بھیجا ہے۔ جو رسول ہے
وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے یعنی ذکر نام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
والہ وسلم کا ہے۔

اور پھر فرماتا ہے: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" یعنی اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو
اہل ذکر سے دریافت کرو پس اہل الذکر آل محمد و اہل بیت پیغمبر ہیں۔ انہیں سے ^{وقت}
کرنے کا حکم ہے۔ مگر تعجب ہے اہل اسلام پر کہ انہیں اہل الذکر و اہل بیت نبوی
و فریت رسول کے ذکر کو حرام کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو تو سارے
مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ انکا پیغمبر ہے مگر حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شیعوں
مخصوص کرتے ہیں حالانکہ اگر پیغمبر سارے مسلمانوں کا ہے تو حسین جو فرزند رسول
و جگر گوشہ بتول ہے۔ وہ بھی سارے مسلمانوں کا۔ ورنہ اگر حسین شیعوں سے
مخصوص ہے۔ تو پیغمبر بھی شیعوں ہی سے مخصوص ہے۔ اور مسلمانوں کا پیغمبر
نہیں "وَلَنَنْصُرَنَّ مَنَاقِبُ"۔

ۛ يَصِلُ عَلَى الْمَبْعُوثِ مِنَ الْهَاشِمِ ۛ
وَيُفْرِغُ بَيْنَهُ اِتَّذَا الْعَجَبُ ۛ

بعض محتاط مسلمان کہتے ہیں کہ ذکر حسین تو منوع و حرام نہیں
البتہ گریہ و بکا کرنا اچھا نہیں۔ کیونکہ اول تو اس سے جسمانی
نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرے رونا فطری فعل ہے۔ اس پر کسی قسم کا ثواب مترتب
نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ بنصوص آیات ثابت ہے کہ رونا مومنین انبیا کی صفات ^و
سے ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "أَمِنَ هَذَا الْحَدِيثُ عَجَبٌ وَتَعْجُبُكَ وَتَعْلَمُونَ
کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور نہتے ہو اور متے نہیں۔ اس آیت سے گریہ و بکا
کا وجوب ثابت ہوتا ہے مگر مسلمان اسکو حرام کہتے ہیں یا للعجب!

ایضاً و یخزّون للآذقان ینکون و یزیدہم خشوعاً ربی ابرہیل یعنی جب آیات
 الہی ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور روتے ہیں۔ اور انہیں
 خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے۔ ایضاً الذین اذا ذکرُوا آیات ربّہم لم یخزّو علیہا
 صمّاً و عمیاً فاجب آیات پروردگار انکو یاد دلائی جاتی ہیں۔ تو ان پر اندھے بہرے ہو کر
 نہیں گتے۔ اس قسم کی اور بہت سی آیات ہیں۔ جو بالصرحت دال ہیں کہ رونا صفات
 خاصہ مومنین سے ہے۔ بلکہ خواص انبیاء سے ہے پھر نہ معلوم حرام کیونکر ہو گیا۔ نشان
 انبیاء میں فرماتا ہے اِذَا نَزَّلَتْ عَلَیْکُمْ آیَاتُ الرَّحْمٰنِ فَاصْبِرْ لَهَا وَ ابْکِیْ لَهَا جِب آیات رحمن
 ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو روتے ہوئے سجدے میں جھک جاتے ہیں حضرت ابراہیم
 کی مدح میں فرماتا ہے ^{۱۰۹} ^{۱۱۰} ^{۱۱۱} ^{۱۱۲} ^{۱۱۳} ^{۱۱۴} ^{۱۱۵} ^{۱۱۶} ^{۱۱۷} ^{۱۱۸} ^{۱۱۹} ^{۱۲۰} ^{۱۲۱} ^{۱۲۲} ^{۱۲۳} ^{۱۲۴} ^{۱۲۵} ^{۱۲۶} ^{۱۲۷} ^{۱۲۸} ^{۱۲۹} ^{۱۳۰} ^{۱۳۱} ^{۱۳۲} ^{۱۳۳} ^{۱۳۴} ^{۱۳۵} ^{۱۳۶} ^{۱۳۷} ^{۱۳۸} ^{۱۳۹} ^{۱۴۰} ^{۱۴۱} ^{۱۴۲} ^{۱۴۳} ^{۱۴۴} ^{۱۴۵} ^{۱۴۶} ^{۱۴۷} ^{۱۴۸} ^{۱۴۹} ^{۱۵۰} ^{۱۵۱} ^{۱۵۲} ^{۱۵۳} ^{۱۵۴} ^{۱۵۵} ^{۱۵۶} ^{۱۵۷} ^{۱۵۸} ^{۱۵۹} ^{۱۶۰} ^{۱۶۱} ^{۱۶۲} ^{۱۶۳} ^{۱۶۴} ^{۱۶۵} ^{۱۶۶} ^{۱۶۷} ^{۱۶۸} ^{۱۶۹} ^{۱۷۰} ^{۱۷۱} ^{۱۷۲} ^{۱۷۳} ^{۱۷۴} ^{۱۷۵} ^{۱۷۶} ^{۱۷۷} ^{۱۷۸} ^{۱۷۹} ^{۱۸۰} ^{۱۸۱} ^{۱۸۲} ^{۱۸۳} ^{۱۸۴} ^{۱۸۵} ^{۱۸۶} ^{۱۸۷} ^{۱۸۸} ^{۱۸۹} ^{۱۹۰} ^{۱۹۱} ^{۱۹۲} ^{۱۹۳} ^{۱۹۴} ^{۱۹۵} ^{۱۹۶} ^{۱۹۷} ^{۱۹۸} ^{۱۹۹} ^{۲۰۰} ^{۲۰۱} ^{۲۰۲} ^{۲۰۳} ^{۲۰۴} ^{۲۰۵} ^{۲۰۶} ^{۲۰۷} ^{۲۰۸} ^{۲۰۹} ^{۲۱۰} ^{۲۱۱} ^{۲۱۲} ^{۲۱۳} ^{۲۱۴} ^{۲۱۵} ^{۲۱۶} ^{۲۱۷} ^{۲۱۸} ^{۲۱۹} ^{۲۲۰} ^{۲۲۱} ^{۲۲۲} ^{۲۲۳} ^{۲۲۴} ^{۲۲۵} ^{۲۲۶} ^{۲۲۷} ^{۲۲۸} ^{۲۲۹} ^{۲۳۰} ^{۲۳۱} ^{۲۳۲} ^{۲۳۳} ^{۲۳۴} ^{۲۳۵} ^{۲۳۶} ^{۲۳۷} ^{۲۳۸} ^{۲۳۹} ^{۲۴۰} ^{۲۴۱} ^{۲۴۲} ^{۲۴۳} ^{۲۴۴} ^{۲۴۵} ^{۲۴۶} ^{۲۴۷} ^{۲۴۸} ^{۲۴۹} ^{۲۵۰} ^{۲۵۱} ^{۲۵۲} ^{۲۵۳} ^{۲۵۴} ^{۲۵۵} ^{۲۵۶} ^{۲۵۷} ^{۲۵۸} ^{۲۵۹} ^{۲۶۰} ^{۲۶۱} ^{۲۶۲} ^{۲۶۳} ^{۲۶۴} ^{۲۶۵} ^{۲۶۶} ^{۲۶۷} ^{۲۶۸} ^{۲۶۹} ^{۲۷۰} ^{۲۷۱} ^{۲۷۲} ^{۲۷۳} ^{۲۷۴} ^{۲۷۵} ^{۲۷۶} ^{۲۷۷} ^{۲۷۸} ^{۲۷۹} ^{۲۸۰} ^{۲۸۱} ^{۲۸۲} ^{۲۸۳} ^{۲۸۴} ^{۲۸۵} ^{۲۸۶} ^{۲۸۷} ^{۲۸۸} ^{۲۸۹} ^{۲۹۰} ^{۲۹۱} ^{۲۹۲} ^{۲۹۳} ^{۲۹۴} ^{۲۹۵} ^{۲۹۶} ^{۲۹۷} ^{۲۹۸} ^{۲۹۹} ^{۳۰۰} ^{۳۰۱} ^{۳۰۲} ^{۳۰۳} ^{۳۰۴} ^{۳۰۵} ^{۳۰۶} ^{۳۰۷} ^{۳۰۸} ^{۳۰۹} ^{۳۱۰} ^{۳۱۱} ^{۳۱۲} ^{۳۱۳} ^{۳۱۴} ^{۳۱۵} ^{۳۱۶} ^{۳۱۷} ^{۳۱۸} ^{۳۱۹} ^{۳۲۰} ^{۳۲۱} ^{۳۲۲} ^{۳۲۳} ^{۳۲۴} ^{۳۲۵} ^{۳۲۶} ^{۳۲۷} ^{۳۲۸} ^{۳۲۹} ^{۳۳۰} ^{۳۳۱} ^{۳۳۲} ^{۳۳۳} ^{۳۳۴} ^{۳۳۵} ^{۳۳۶} ^{۳۳۷} ^{۳۳۸} ^{۳۳۹} ^{۳۴۰} ^{۳۴۱} ^{۳۴۲} ^{۳۴۳} ^{۳۴۴} ^{۳۴۵} ^{۳۴۶} ^{۳۴۷} ^{۳۴۸} ^{۳۴۹} ^{۳۵۰} ^{۳۵۱} ^{۳۵۲} ^{۳۵۳} ^{۳۵۴} ^{۳۵۵} ^{۳۵۶} ^{۳۵۷} ^{۳۵۸} ^{۳۵۹} ^{۳۶۰} ^{۳۶۱} ^{۳۶۲} ^{۳۶۳} ^{۳۶۴} ^{۳۶۵} ^{۳۶۶} ^{۳۶۷} ^{۳۶۸} ^{۳۶۹} ^{۳۷۰} ^{۳۷۱} ^{۳۷۲} ^{۳۷۳} ^{۳۷۴} ^{۳۷۵} ^{۳۷۶} ^{۳۷۷} ^{۳۷۸} ^{۳۷۹} ^{۳۸۰} ^{۳۸۱} ^{۳۸۲} ^{۳۸۳} ^{۳۸۴} ^{۳۸۵} ^{۳۸۶} ^{۳۸۷} ^{۳۸۸} ^{۳۸۹} ^{۳۹۰} ^{۳۹۱} ^{۳۹۲} ^{۳۹۳} ^{۳۹۴} ^{۳۹۵} ^{۳۹۶} ^{۳۹۷} ^{۳۹۸} ^{۳۹۹} ^{۴۰۰} ^{۴۰۱} ^{۴۰۲} ^{۴۰۳} ^{۴۰۴} ^{۴۰۵} ^{۴۰۶} ^{۴۰۷} ^{۴۰۸} ^{۴۰۹} ^{۴۱۰} ^{۴۱۱} ^{۴۱۲} ^{۴۱۳} ^{۴۱۴} ^{۴۱۵} ^{۴۱۶} ^{۴۱۷} ^{۴۱۸} ^{۴۱۹} ^{۴۲۰} ^{۴۲۱} ^{۴۲۲} ^{۴۲۳} ^{۴۲۴} ^{۴۲۵} ^{۴۲۶} ^{۴۲۷} ^{۴۲۸} ^{۴۲۹} ^{۴۳۰} ^{۴۳۱} ^{۴۳۲} ^{۴۳۳} ^{۴۳۴} ^{۴۳۵} ^{۴۳۶} ^{۴۳۷} ^{۴۳۸} ^{۴۳۹} ^{۴۴۰} ^{۴۴۱} ^{۴۴۲} ^{۴۴۳} ^{۴۴۴} ^{۴۴۵} ^{۴۴۶} ^{۴۴۷} ^{۴۴۸} ^{۴۴۹} ^{۴۵۰} ^{۴۵۱} ^{۴۵۲} ^{۴۵۳} ^{۴۵۴} ^{۴۵۵} ^{۴۵۶} ^{۴۵۷} ^{۴۵۸} ^{۴۵۹} ^{۴۶۰} ^{۴۶۱} ^{۴۶۲} ^{۴۶۳} ^{۴۶۴} ^{۴۶۵} ^{۴۶۶} ^{۴۶۷} ^{۴۶۸} ^{۴۶۹} ^{۴۷۰} ^{۴۷۱} ^{۴۷۲} ^{۴۷۳} ^{۴۷۴} ^{۴۷۵} ^{۴۷۶} ^{۴۷۷} ^{۴۷۸} ^{۴۷۹} ^{۴۸۰} ^{۴۸۱} ^{۴۸۲} ^{۴۸۳} ^{۴۸۴} ^{۴۸۵} ^{۴۸۶} ^{۴۸۷} ^{۴۸۸} ^{۴۸۹} ^{۴۹۰} ^{۴۹۱} ^{۴۹۲} ^{۴۹۳} ^{۴۹۴} ^{۴۹۵} ^{۴۹۶} ^{۴۹۷} ^{۴۹۸} ^{۴۹۹} ^{۵۰۰} ^{۵۰۱} ^{۵۰۲} ^{۵۰۳} ^{۵۰۴} ^{۵۰۵} ^{۵۰۶} ^{۵۰۷} ^{۵۰۸} ^{۵۰۹} ^{۵۱۰} ^{۵۱۱} ^{۵۱۲} ^{۵۱۳} ^{۵۱۴} ^{۵۱۵} ^{۵۱۶} ^{۵۱۷} ^{۵۱۸} ^{۵۱۹} ^{۵۲۰} ^{۵۲۱} ^{۵۲۲} ^{۵۲۳} ^{۵۲۴} ^{۵۲۵} ^{۵۲۶} ^{۵۲۷} ^{۵۲۸} ^{۵۲۹} ^{۵۳۰} ^{۵۳۱} ^{۵۳۲} ^{۵۳۳} ^{۵۳۴} ^{۵۳۵} ^{۵۳۶} ^{۵۳۷} ^{۵۳۸} ^{۵۳۹} ^{۵۴۰} ^{۵۴۱} ^{۵۴۲} ^{۵۴۳} ^{۵۴۴} ^{۵۴۵} ^{۵۴۶} ^{۵۴۷} ^{۵۴۸} ^{۵۴۹} ^{۵۵۰} ^{۵۵۱} ^{۵۵۲} ^{۵۵۳} ^{۵۵۴} ^{۵۵۵} ^{۵۵۶} ^{۵۵۷} ^{۵۵۸} ^{۵۵۹} ^{۵۶۰} ^{۵۶۱} ^{۵۶۲} ^{۵۶۳} ^{۵۶۴} ^{۵۶۵} ^{۵۶۶} ^{۵۶۷} ^{۵۶۸} ^{۵۶۹} ^{۵۷۰} ^{۵۷۱} ^{۵۷۲} ^{۵۷۳} ^{۵۷۴} ^{۵۷۵} ^{۵۷۶} ^{۵۷۷} ^{۵۷۸} ^{۵۷۹} ^{۵۸۰} ^{۵۸۱} ^{۵۸۲} ^{۵۸۳} ^{۵۸۴} ^{۵۸۵} ^{۵۸۶} ^{۵۸۷} ^{۵۸۸} ^{۵۸۹} ^{۵۹۰} ^{۵۹۱} ^{۵۹۲} ^{۵۹۳} ^{۵۹۴} ^{۵۹۵} ^{۵۹۶} ^{۵۹۷} ^{۵۹۸} ^{۵۹۹} ^{۶۰۰} ^{۶۰۱} ^{۶۰۲} ^{۶۰۳} ^{۶۰۴} ^{۶۰۵} ^{۶۰۶} ^{۶۰۷} ^{۶۰۸} ^{۶۰۹} ^{۶۱۰} ^{۶۱۱} ^{۶۱۲} ^{۶۱۳} ^{۶۱۴} ^{۶۱۵} ^{۶۱۶} ^{۶۱۷} ^{۶۱۸} ^{۶۱۹} ^{۶۲۰} ^{۶۲۱} ^{۶۲۲} ^{۶۲۳} ^{۶۲۴} ^{۶۲۵} ^{۶۲۶} ^{۶۲۷} ^{۶۲۸} ^{۶۲۹} ^{۶۳۰} ^{۶۳۱} ^{۶۳۲} ^{۶۳۳} ^{۶۳۴} ^{۶۳۵} ^{۶۳۶} ^{۶۳۷} ^{۶۳۸} ^{۶۳۹} ^{۶۴۰} ^{۶۴۱} ^{۶۴۲} ^{۶۴۳} ^{۶۴۴} ^{۶۴۵} ^{۶۴۶} ^{۶۴۷} ^{۶۴۸} ^{۶۴۹} ^{۶۵۰} ^{۶۵۱} ^{۶۵۲} ^{۶۵۳} ^{۶۵۴} ^{۶۵۵} ^{۶۵۶} ^{۶۵۷} ^{۶۵۸} ^{۶۵۹} ^{۶۶۰} ^{۶۶۱} ^{۶۶۲} ^{۶۶۳} ^{۶۶۴} ^{۶۶۵} ^{۶۶۶} ^{۶۶۷} ^{۶۶۸} ^{۶۶۹} ^{۶۷۰} ^{۶۷۱} ^{۶۷۲} ^{۶۷۳} ^{۶۷۴} ^{۶۷۵} ^{۶۷۶} ^{۶۷۷} ^{۶۷۸} ^{۶۷۹} ^{۶۸۰} ^{۶۸۱} ^{۶۸۲} ^{۶۸۳} ^{۶۸۴} ^{۶۸۵} ^{۶۸۶} ^{۶۸۷} ^{۶۸۸} ^{۶۸۹} ^{۶۹۰} ^{۶۹۱} ^{۶۹۲} ^{۶۹۳} ^{۶۹۴} ^{۶۹۵} ^{۶۹۶} ^{۶۹۷} ^{۶۹۸} ^{۶۹۹} ^{۷۰۰} ^{۷۰۱} ^{۷۰۲} ^{۷۰۳} ^{۷۰۴} ^{۷۰۵} ^{۷۰۶} ^{۷۰۷} ^{۷۰۸} ^{۷۰۹} ^{۷۱۰} ^{۷۱۱} ^{۷۱۲} ^{۷۱۳} ^{۷۱۴} ^{۷۱۵} ^{۷۱۶} ^{۷۱۷} ^{۷۱۸} ^{۷۱۹} ^{۷۲۰} ^{۷۲۱} ^{۷۲۲} ^{۷۲۳} ^{۷۲۴} ^{۷۲۵} ^{۷۲۶} ^{۷۲۷} ^{۷۲۸} ^{۷۲۹} ^{۷۳۰} ^{۷۳۱} ^{۷۳۲} ^{۷۳۳} ^{۷۳۴} ^{۷۳۵} ^{۷۳۶} ^{۷۳۷} ^{۷۳۸} ^{۷۳۹} ^{۷۴۰} ^{۷۴۱} ^{۷۴۲} ^{۷۴۳} ^{۷۴۴} ^{۷۴۵} ^{۷۴۶} ^{۷۴۷} ^{۷۴۸} ^{۷۴۹} ^{۷۵۰} ^{۷۵۱} ^{۷۵۲} ^{۷۵۳} ^{۷۵۴} ^{۷۵۵} ^{۷۵۶} ^{۷۵۷} ^{۷۵۸} ^{۷۵۹} ^{۷۶۰} ^{۷۶۱} ^{۷۶۲} ^{۷۶۳} ^{۷۶۴} ^{۷۶۵} ^{۷۶۶} ^{۷۶۷} ^{۷۶۸} ^{۷۶۹} ^{۷۷۰} ^{۷۷۱} ^{۷۷۲} ^{۷۷۳} ^{۷۷۴} ^{۷۷۵} ^{۷۷۶} ^{۷۷۷} ^{۷۷۸} ^{۷۷۹} ^{۷۸۰} ^{۷۸۱} ^{۷۸۲} ^{۷۸۳} ^{۷۸۴} ^{۷۸۵} ^{۷۸۶} ^{۷۸۷} ^{۷۸۸} ^{۷۸۹} ^{۷۹۰} ^{۷۹۱} ^{۷۹۲} ^{۷۹۳} ^{۷۹۴} ^{۷۹۵} ^{۷۹۶} ^{۷۹۷} ^{۷۹۸} ^{۷۹۹} ^{۸۰۰} ^{۸۰۱} ^{۸۰۲} ^{۸۰۳} ^{۸۰۴} ^{۸۰۵} ^{۸۰۶} ^{۸۰۷} ^{۸۰۸} ^{۸۰۹} ^{۸۱۰} ^{۸۱۱} ^{۸۱۲} ^{۸۱۳} ^{۸۱۴} ^{۸۱۵} ^{۸۱۶} ^{۸۱۷} ^{۸۱۸} ^{۸۱۹} ^{۸۲۰} ^{۸۲۱} ^{۸۲۲} ^{۸۲۳} ^{۸۲۴} ^{۸۲۵} ^{۸۲۶} ^{۸۲۷} ^{۸۲۸} ^{۸۲۹} ^{۸۳۰} ^{۸۳۱} ^{۸۳۲} ^{۸۳۳} ^{۸۳۴} ^{۸۳۵} ^{۸۳۶} ^{۸۳۷} ^{۸۳۸} ^{۸۳۹} ^{۸۴۰} ^{۸۴۱} ^{۸۴۲} ^{۸۴۳} ^{۸۴۴} ^{۸۴۵} ^{۸۴۶} ^{۸۴۷} ^{۸۴۸} ^{۸۴۹} ^{۸۵۰} ^{۸۵۱} ^{۸۵۲} ^{۸۵۳} ^{۸۵۴} ^{۸۵۵} ^{۸۵۶} ^{۸۵۷} ^{۸۵۸} ^{۸۵۹} ^{۸۶۰} ^{۸۶۱} ^{۸۶۲} ^{۸۶۳} ^{۸۶۴} ^{۸۶۵} ^{۸۶۶} ^{۸۶۷} ^{۸۶۸} ^{۸۶۹} ^{۸۷۰} ^{۸۷۱} ^{۸۷۲} ^{۸۷۳} ^{۸۷۴} ^{۸۷۵} ^{۸۷۶} ^{۸۷۷} ^{۸۷۸} ^{۸۷۹} ^{۸۸۰} ^{۸۸۱} ^{۸۸۲} ^{۸۸۳} ^{۸۸۴} ^{۸۸۵} ^{۸۸۶} ^{۸۸۷} ^{۸۸۸} ^{۸۸۹} ^{۸۹۰} ^{۸۹۱} ^{۸۹۲} ^{۸۹۳} ^{۸۹۴} ^{۸۹۵} ^{۸۹۶} ^{۸۹۷} ^{۸۹۸} ^{۸۹۹} ^{۹۰۰} ^{۹۰۱} ^{۹۰۲} ^{۹۰۳} ^{۹۰۴} ^{۹۰۵} ^{۹۰۶} ^{۹۰۷} ^{۹۰۸} ^{۹۰۹} ^{۹۱۰} ^{۹۱۱} ^{۹۱۲} ^{۹۱۳} ^{۹۱۴} ^{۹۱۵} ^{۹۱۶} ^{۹۱۷} ^{۹۱۸} ^{۹۱۹} ^{۹۲۰} ^{۹۲۱} ^{۹۲۲} ^{۹۲۳} ^{۹۲۴} ^{۹۲۵} ^{۹۲۶} ^{۹۲۷} ^{۹۲۸} ^{۹۲۹} ^{۹۳۰} ^{۹۳۱} ^{۹۳۲} ^{۹۳۳} ^{۹۳۴} ^{۹۳۵} ^{۹۳۶} ^{۹۳۷} ^{۹۳۸} ^{۹۳۹} ^{۹۴۰} ^{۹۴۱} ^{۹۴۲} ^{۹۴۳} ^{۹۴۴} ^{۹۴۵} ^{۹۴۶} ^{۹۴۷} ^{۹۴۸} ^{۹۴۹} ^{۹۵۰} ^{۹۵۱} ^{۹۵۲} ^{۹۵۳} ^{۹۵۴} ^{۹۵۵} ^{۹۵۶} ^{۹۵۷} ^{۹۵۸} ^{۹۵۹} ^{۹۶۰} ^{۹۶۱} ^{۹۶۲} ^{۹۶۳} ^{۹۶۴} ^{۹۶۵} ^{۹۶۶} ^{۹۶۷} ^{۹۶۸} ^{۹۶۹} ^{۹۷۰} ^{۹۷۱} ^{۹۷۲} ^{۹۷۳} ^{۹۷۴} ^{۹۷۵} ^{۹۷۶} ^{۹۷۷} ^{۹۷۸} ^{۹۷۹} ^{۹۸۰} ^{۹۸۱} ^{۹۸۲} ^{۹۸۳} ^{۹۸۴} ^{۹۸۵} ^{۹۸۶} ^{۹۸۷} ^{۹۸۸} ^{۹۸۹} ^{۹۹۰} ^{۹۹۱} ^{۹۹۲} ^{۹۹۳} ^{۹۹۴} ^{۹۹۵} ^{۹۹۶} ^{۹۹۷} ^{۹۹۸} ^{۹۹۹} ^{۱۰۰۰} ^{۱۰۰۱} ^{۱۰۰۲} ^{۱۰۰۳} ^{۱۰۰۴} ^{۱۰۰۵} ^{۱۰۰۶} ^{۱۰۰۷} ^{۱۰۰۸} ^{۱۰۰۹} ^{۱۰۱۰} ^{۱۰۱۱} ^{۱۰۱۲} ^{۱۰۱۳} ^{۱۰۱۴} ^{۱۰۱۵} ^{۱۰۱۶} ^{۱۰۱۷} ^{۱۰۱۸} ^{۱۰۱۹} ^{۱۰۲۰} ^{۱۰۲۱} ^{۱۰۲۲} ^{۱۰۲۳} ^{۱۰۲۴} ^{۱۰۲۵} ^{۱۰۲۶} ^{۱۰۲۷} ^{۱۰۲۸} ^{۱۰۲۹} ^{۱۰۳۰} ^{۱۰۳۱} ^{۱۰۳۲} ^{۱۰۳۳} ^{۱۰۳۴} ^{۱۰۳۵} ^{۱۰۳۶} ^{۱۰۳۷} ^{۱۰۳۸} ^{۱۰۳۹} ^{۱۰۴۰} ^{۱۰۴۱} ^{۱۰۴۲} ^{۱۰۴۳} ^{۱۰۴۴} ^{۱۰۴۵} ^{۱۰۴۶} ^{۱۰۴۷} ^{۱۰۴۸} ^{۱۰۴۹} ^{۱۰۵۰} ^{۱۰۵۱} ^{۱۰۵۲} ^{۱۰۵۳} ^{۱۰۵۴} ^{۱۰۵۵} ^{۱۰۵۶} ^{۱۰۵۷} ^{۱۰۵۸} ^{۱۰۵۹} ^{۱۰۶۰} ^{۱۰۶۱} ^{۱۰۶۲} ^{۱۰۶۳} ^{۱۰۶۴} ^{۱۰۶۵} ^{۱۰۶۶} ^{۱۰۶۷} ^{۱۰۶۸} ^{۱۰۶۹} ^{۱۰۷۰} ^{۱۰۷۱} ^{۱۰۷۲} ^{۱۰۷۳} ^{۱۰۷۴} ^{۱۰۷۵} ^{۱۰۷۶} ^{۱۰۷۷} ^{۱۰۷۸} ^{۱۰۷۹} ^{۱۰۸۰} ^{۱۰۸۱} ^{۱۰۸۲} ^{۱۰۸۳} ^{۱۰۸۴} ^{۱۰۸۵} ^{۱۰۸۶} ^{۱۰۸۷} ^{۱۰۸۸} ^{۱۰۸۹} ^{۱۰۹۰} ^{۱۰۹۱}

کو بھی منع کرتے ہیں ۵ جن میں تفاوت رہا اور کجاست تائیکجا۔

یہ کہنا کہ چونکہ وفاق فعل فطری ہے اور فطریات پر ثواب و عقاب منقرب نہیں
اس لئے روئیے کچھ فائدہ نہیں یہ بھی عدم تدبیر قرآن اور دیانت اسلامی سے ناواقفیت
پر مبنی ہے کیونکہ اگر قفل صحیح ہو۔ تو چاہئے نفس دین موجب ثواب نہ ہو بلکہ بیداری
باعث ثواب ہو۔ کیونکہ خدا دین کو بھی فطری فرماتا ہے۔ "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ" غرض اس قسم کی تحریریں تحریریں اصل قرآن پر ایراد و اعتراض ہیں۔ اور انکار
مخالفت دیانت اسلام پر وال۔

صبر و بے صبری

صبر کے معنی سکوت کئے جاتے ہیں یعنی جب کسی
مصیبت نازل ہو تو آدمی خاموش بیٹھا ہے ایک

حرف زبان نہ نکلے۔ اور اس پر آیہ ذیل سے استدلال بھی لاتے ہیں "وَلْيَبْلُغْكُمْ يَتِيمًا
مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ أَلَّا تُفْسِدَ الثَّمَرَاتِ وَيَشِيرَ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ" یعنی وقت مصیبت انا للہ انا الیہ راجعون کہیں اور
مگر یہی آیت اُنکے قول کو رد کرتی ہے کہ صبر کے معنی سکوت کئے نہیں کیونکہ اس
آیت میں خدا نے یہ نہیں فرمایا سکتو یعنی وقت نزول مصیبت وہ خاموش ہو
جاتے ہیں بلکہ فرمایا ہے "قَالُوا" یعنی کہتے ہیں اور بولتے ہیں۔ ہاں اسکی تعیین فرمائی
ہے کہ کیا کہتے ہیں "إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ" یعنی ہم خدا ہی کیواسے ہیں اور اسی
کی طرف رجوع کر نیوالے ہیں۔ ہم خدا پر اعتراض نہیں کرتے ان ابتلاآت میں رضا
خدا پر راضی ہیں۔ اور اسکی قضا و قدر پر خوش۔ علاوہ انہیں گریہ حضرت یعقوبؑ اس پر
وال ہے کہ یا ارباب تدبیر و تدبیر تھا پس کلام کھبی ہے آواز بھی۔ اور پھر صبر جمیل بھی
کلام اللہ ہے نیز جب برادران حضرت یوسفؑ نے حسرت یعقوبؑ پر یہی اعتراض کیا

کہ تم اس قدر فراق پوست میں کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا: **إِنَّمَا أَشْكُو مَقْرَنًا**
وَضَرَبَنِي إِلَى اللَّهِ قَاتِلِي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُونَ یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں اپنے حزن
 و ملال کو اپنے پروردگار ہی سے بیان کرتا ہوں۔ اور میں متجانب اللہ وہ باتیں جانتا ہوں
 جن کا تمہیں علم نہیں یعنی ابتلاآت و مصائب شدائد میں خدا کی طرف رجوع اور
 اپنے حزن و ملال کو بیان کرنا بے صبری نہیں بلکہ عین صبر اور صل عہودیت ہے۔ بلکہ
 حکم ہے کہ مصائب شدائد میں ہم خدا ہی کو یاد کریں۔ اور اپنی تکالیف کو اسی سے عرض
 کریں۔ **أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ** بے صبری فاعل کے فعل پر اعتراض کرنا
 یا خدا کی شکایت دوسرے سے کرنا اور ماضی برضا نہ رہنا ہے۔ نہ کہ روزِ نا اور اپنا حزن
 و ملال اپنے پروردگار کے سامنے بیان کرنا۔ (کہا ذکرِ نا سابقاً)

سابق عرض کیا گیا کہ بے صبری دلیل بے خبری
 ہے۔ اور صبر نتیجہ علم جس کا علم وسیع ہے۔ اُس کا

صبر حضرت یونسؑ

صبر وسیع۔ اور جس کا علم کم ہے اُس کا صبر بھی ناقص۔ اور چونکہ انبیاء علیہم السلام علم
 میں درجات مختلفہ متفاوت رکھتے ہیں۔ اور بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اور
 اولو العزم غیر اولو العزم سے فضل میں سی واسطے انکا صبر بھی فضل ہے۔ اور انہیں
 کی تائیدی کا حکم پیغمبر کو ہوا کہ انبیاء اولو العزم کا سا صبر ظاہر کرو۔ نہ کہ غیر اولو العزم کا سا
 اور مثل صاحبِ حوت یعنی یونس بن متی نہ بنو قصہ حضرت یونسؑ یہ ہے کہ حضرت
 نے اپنی قوم سے تنگ آکر ان کے لئے بددعا کی کہ خداوندان پر عذاب نازل
 کر دے حضرت مستجاب ہوئی۔ اور قوم یونسؑ کو صرف تین روز کی مہلت دی گئی
 حضرت کی قوم میں ایک عالم تھا۔ روبیل نام اور ایک عابد تھا تنوخوا۔ تنوخوا چونکہ
 عابد تھا اور علم و معرفت کم رکھتا تھا۔ عذاب کا وعدہ سن کر قریہ سے باہر چلا گیا
 کہ مبادا اُس پر بھی عذاب نازل ہو۔ روبیل چونکہ عالم تھا وہیں رہا تین روز

کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ اول روز انکے رنگ زرد پڑ گئے۔ دوسرے روز سیاہ ہو گئے اور تیسرے روز ایک ابر سیاہ اُن پر اترنا شروع ہوا۔ یہ لوگ گھبرا ئے اور دلیل کے پس گئے کہ عذاب شروع ہو گیا۔ کوئی نجات کی تدبیر بتلاؤ۔ ورنہ ہم تم کو بھی باہر نہ جانے دیں گے۔ روبیل مجبور ہوئے اور حکم دیا۔ کہ تم تو بہ کرو جو کسی پر مظلم ہے وہ ادا کر دے اور بچے عورتوں سے الگ کئے جائیں جو ان علیحدہ ہوں اور بوڑھے علیحدہ حیوانات سے اُنکے بچے علیحدہ کئے جائیں۔ وادی کوہ میں دربار الہی میں استغاثہ کرو ممکن ہے کہ وہ رحم فرمائے۔ غرض اس طرح سے باہر گئے۔ در آخر ایک عذاب اُنکے کندھوں تک آچکا تھا۔ روبیل نے سر پر نہ قوم کے بچ میں پکڑے ہو کر دعا شروع کی۔ اور فرمایا کہ
 رَبِّ اغْفِرْ لَنَا نَفْسًا وَكَذِّبْنَا بِكَ وَتُبْنَا إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِنَا إِنَّكَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَيْرِ تَيَّ الْعَذَابِينَ فَأَقْبِلْ تَوْبَتَنَا وَارْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ یہاں تک کہ رحمت خداوند غفار جوش میں آئی اور عذاب اُن سے مرتفع ہونے لگا بعد رفع عذاب سب خوش و خرم اپنے گھروں کو واپس آئے حضرت یونس تین دن کے بعد اپنی تشریف لائے کہ قوم کا حال دیکھیں فنا ہو گئے ہو گئے لیکن انکو دیکھا۔ سب کے سب صحیح و سالم خوش و خرم پھر رہے ہیں حضرت بہت ملول و غضبناک ہوئے۔ کہ اُن سے عذاب کیوں رفع ہوا؟ یہ اب میرا استہزا کرینگے اسی کی طرف اشارہ فرما کر خداوند عالم بیان فرماتا ہے اِذْ ذَهَبَ مُغَايِبًا فَقَالَ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ يٰ يٰ حَسْبُ عِيسَىٰ
 بِمَقَابِلَةِ انْبِيَاءِ اُولَ الْغُرْمِ سے ظاہر ہوئی اور یہ دلیل کم علمی
 بِمَقَابِلَةِ انْبِيَاءِ اُولَ الْغُرْمِ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ !

صبر کامل صفت انبیاء اُولو الغرم ہے لیکن انہوں نے بھی وقت شدت مصائب و ابتلاآت آخر کار خدا سے خواہش

صبر پسنی

کی ہے کہ ان سے مصائب شدائد رفع کئے جائیں حضرت موسیٰ نے ایسا ہی
 کیا حضرت عیسیٰ نے ایسا کیا۔ ایللی ایللی ماشیقہ حضرت یونس کا صبر مشہور
 ہے مگر آخر کار انہوں نے بھی سربا فی صغی الضرو انت احم الواجہین کہا جس وقت نسبت
 ناموس تک پہنچی ہے۔ اُس وقت حضرت یونس سے صبر نہیں ہو سکا یہ پیغمبر
 ہیں۔ مگر جب معاملہ ناموس تک پہنچتا ہے۔ تو دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ جاتا
 ہے۔ اور رفع تکلیف کی دعا کرتے ہیں۔ مگر صبر یونس کربلا کو دیکھئے۔ اور انبیاء
 اولوالعزم کے صبر سے اُسکا موازنہ کیجئے یہ امر ظاہر ہے کہ جب انسان آپرہتہ
 آہستہ اور رفتہ رفتہ مصائب شدائد وارد ہوتے ہیں تو وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اور پھر
 اُس پر نہ یا وہ گراں نہیں گذرتا۔ مگر جب تمام مصائب یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ تو
 انسان تنگ آکر مرنا گوارا کرتا ہے۔ اور اُسکا تحمل نہیں کر سکتا۔ جو شخص رات کو
 بادشاہ ہو مالک و مختار ہو۔ اور صبح کو ہر ایک شے اُس سے جدا ہو جائے۔ فقیر
 و مفلس بے یار و مددگار رہ جائے اُسکے صدمہ ملال کا اندازہ ممکن نہیں حسین
 مظلوم رات کو بادشاہ ہے تمام یار و انصار عزیز و اقربا پاس ہیں۔ اہل حرم محفوظ
 و مصئون صبح ہوتے ہی احباب اصحاب جدا ہونے لگے ہیں۔ اور ظہر تک سوائے
 بنی ہاشم کوئی باقی نہیں رہتا مگر وقت عصر جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ نہ عزیز
 نہ قریب نہ خاں و خون میں غلطاں پڑے ہیں۔

نہ مولیٰ نہ رفیقہ نہ کثر التاسیہ نہ قاسمہ نہ علی اکبر نہ عباس

مشاہد و محسوس ہے کہ بہ نسبت مردوں کے عورتیں زیادہ نرم دل اور ضعیف
 ہوتی ہیں اور جلد مضطرب ہو جاتی ہیں۔ روز عاشورا تین مرتبہ حسین علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے پاس عورتوں کا جھوم ہوا۔ ایک مرتبہ بوقت صبح۔ دوم بوقت
 نماز ظہر۔ سوم بوقت عصر۔ مخدرات کرب و بلا حرم پیغمبر تھیں۔ کبھی گھر سے نہ نکلی

تھیں اسی واسطے آج تک اس امر میں اختلاف ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی کئی بیٹیاں تھیں بعض کہتے ہیں وہ تھیں بعض کہتے ہیں ایک ہی تھی اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس وقت جناب فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا نے شہادت پائی ہے تو ایک لڑکی برقع اوڑھے ہوئے دروازہ مسجد نبوی پر آئی اور رو کر باواز بلند چلائی "یا جَدَّاهُ قَدْ مَلَأْتُ امْنًا" اسے جد بزرگوار ہماری والدہ نے انتقال فرما دیا پس وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت امیر المومنین کی دو بیٹیاں ہوتیں تو دونوں اس وقت گھر سے نکل پڑتیں اور مسجد نبوی میں آتیں۔

غرض یہ مخدرات عصمت و طہارت کبھی لشکر کے مقابل نہ ہوئی تھیں کبھی میدان جنگ دیکھا تھا گھر سے باہر نہ نکلی تھیں۔ روز عاشورا پہلا دن ہے کہ میدان جنگ میں ماں نے بیٹے کو اور بہن نے بھائی کو پھوپھی نے بھتیجے کو فوج ہوتے دیکھا۔

جس وقت امام مظلوم نماز ظہر میں مشغول تھے اس وقت حضرت کیسا کہ حد و آدمی باقی رہ گئے تھے۔ ایک دستہ فوج مخالف خیمہ کا ہل حرم کی طرف چلا تمام عورتیں باہر نکل پڑیں۔ کہ کہیں پناہ لیں۔ مگر اس وقت انکا فریاد اس کون تھا۔ باواز بلند چلائے لگیں "یا جَدَّاهُ یا اَحْمَدُ" اتنے میں حضرت کی نماز ختم ہو گئی خیمہ عصمت کی طرف تشریف لائے تمام عورتیں حضرت کے گرد جمع ہو گئیں اور چاروں طرف سے احاطہ کر لیا۔ اور کہنے لگیں حضرت ہم کو ہمارے جد بزرگوار کے روضہ پر پہنچا دیجئے چشم مبارک سے آنسو نکل پڑے مگر ایسے موقع پر بھی حسین نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اور رفع مخالفت کی دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ جب مصائب کی نہایت شدت ہوتی۔ تو حضرت خیمہ عبادت گاہ کی پشت پر تشریف لے جاتے اور ریش مبارک ہاتھ میں لے کر فرماتے "رِضًا بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَتَسْلِيمًا"

یعنی خداوند التیری رضا پر راضی ہوں۔ اور تیرے حکم کے سامنے تسلیم خم ہے۔
 امام زمان علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اے جابر! گوارا اپنے وہ صبر کھایا
 ہے کہ ملائکہ آسمان تعجب کرتے ہیں۔ آپ کی ہیکسی اس درجہ پر پہنچ گئی کہ کوئی باقی
 نہ تھا۔ کہ آپ کی خبر شہادت خیمہ کاہ تک پہنچا دے۔ آپ کے ذوالجناح نے
 اس فرض کو ادا کیا۔ "الاعنتا للہ علی القوم الظالمین"۔

موعظہ ہفتم

۸ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَوْمَ نَدْعُوْا کُلَّ اُنْسٍ بِیَمِّ مَّامِہُمْ !

بیانات سابقہ سے ثابت ہے کہ دیانت

اسلامیہ ایک امام کو مقتضی ہے۔ جو حاوی

شہید رویت اعمال

ہو تمام امور دینی و دنیاوی پر اور اس کو قرآن میں لفظ شہید موسوم کیا گیا

ہے۔ یعنی ہمیشہ شہید کا وجود ضروری ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔

کہ وہ سلسلہ ابراہیم و اسمعیل اور اولاد پیغمبر سے ہے۔ نیز اجمالاً شہید کے

معنی بھی بیان کر دئے گئے ہیں۔ اگر شہید دوسرے مقامات پر اور معنوں

میں استعمال ہو۔ تو بطور حمل مجاز ہوگا۔ اول شہید خدا ہے۔ پھر اس کا رسول

پھر امام۔ اور شہید کے لئے یہ ضروری نہیں کہ بوجہ شخصی ہر جگہ موجود ہو۔ علم

احاطی شہید کے لئے کافی ہے چونکہ بعض آیات قرآنی بعض دوسری آیات کی

مفسر ہیں۔ معنی شہید کے آیت ذیل تفسیر کرتی ہے۔ "مَنْ اَحْمَلُوا اَقْسِرَیْ اللّٰہُ عَمَلُہُمْ"

وَرَسُولُهُ الْمَوْصُونُونَ وَنُفُذَاتُ الْغَيْبِ الشَّاهِدَةُ عَلَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
یعنی عمل کرو پس تحقیق کہ خدا اور اس کا رسول اور مومنوں تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں
پھر تم عنقریب علیہ الغیب الشہادت کی طرف لوٹاؤ گے۔ پھر وہ تم کو تمہارے اعمال
کی خبر دیگا۔ اس آیت میں دیت خدا اور رسول اور مومنوں کو سلسلہ وار ایک جگہ
ذکر کیا گیا ہے لیکن رویت تینوں درجات میں یکساں نہیں۔ نحو میں کہتے ہیں۔
یہاں "س" استقبال کیواسطے ہے اور مراد یہ ہے کہ قیامت میں خدا اور رسول
اور مومنوں اعمال کو دیکھیں گے لیکن عینیں سمجھتے کہ اگر "س" استقبال کے
معنوں میں لیا جائے تو کفر محض ہے کیونکہ نفی رویت باری تعالیٰ لازم آتی ہے کہ
اس وقت خدا ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ اور ان سے بخبر ہے اور یہ مطلقاً محال
ہے اور کفر حق یہ ہے کہ یہ الفاظ ہر ایک مقام پر یہی معنی نہیں دیتے۔ بلکہ
کلام خدا میں اکثر اس قسم کے الفاظ نیز الفاظ ترقی و تنقی وغیرہ تاکید کیواسطے
استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ بات قرائن سے معلوم ہوتی ہے۔ صحیح ہے کہ سین
سوف استقبال کے لئے بھی آتے ہیں جیسا کہ اسی آیت کے دوسرے جزو یعنی
تَسْجُدُونَ لِلَّهِ عَالِمِ الْغَيْبِ الشَّاهِدِ میں ہے جس سے مراد قیامت ہے اور اسی سے معلوم
ہوتا ہے کہ آیت کے جزو اول "فَسَيَرَى اللَّهُ" میں سین استقبال کے لئے نہیں
ہے۔ اور یہ غلط ہے کہ اس دیت سے مراد رویت قیامت ہے کیونکہ رویت قیامت
کا ذکر آیت کے دوسرے جزو "وَسَيَرَى اللَّهُ" میں وجود ہے پس ضرور اس رویت سے
مراد رویت دنیا ہی ہے کہ یہاں ہمارے اعمال کو خدا اور رسول خدا اور مومنوں دیکھتے
ہیں اور مومنوں سے مراد وہی شہید یعنی امام ہیں۔

(شہ) کلام شہید میں لفظ شہید جہاں خدا کیواسطے استعمال ہوتا ہے
"تَنَا جَنَّاتِ اِلَٰهٍ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا" تحقیق اللہ ہر شے پر شہید ہے رسول کا وہ

ذکر نہیں ہے اور دوسری جگہ جہاں رسول اور ائمہ کی واسطے استعمال ہوا ہے وہاں خدا کا ذکر نہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادت خدا غیر شہادت رسول و امام ہے اور اس آیت میں ویت خدا و رسول ائمہ کو ایک جگہ مساوی طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں ویت میں یکساں ہیں۔ اور یہ اطلاق کہ رویت رسول بعینہ مثل رویت خدا ہے یا خدا و رسول امام سبب یکساں ہیں شرک ہے۔ اور منافی آیات دیگر۔

جواب شبہ یہ ہے کہ اگر آریہ مذکورہ میں متعلق رویت یعنی حکم لکم تمام موضوعات کے ان میں مذکور ہوتا۔ تو بیشک سب کی رویت یکساں ہو سکتی لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ حکم لکم بعد لفظ اللہ مذکور ہوا ہے جو متعلق ہے اور مطلب ہے۔ کہ عمل سے بالذات صرف رویت خدا کو متعلق ہے اور اسی کی رویت حقیقی و اصلی ہے اور رسول خدا و ائمہ ہدی کی بالعرض وباللہج من جانب اللہ۔ لہذا رویت یکساں نہیں۔

جب کسی قضیہ میں موضوع متعدد ہوں۔ اور محمول ایک۔
قاعدہ کلیہ | جیسا کہ اس آیت میں موضوع تین ہیں خدا۔ رسول۔ امام۔
 اور محمول ایک یعنی رویت اعمال پس اگر محمول بعد موضوع اول مذکور ہو۔ تو موضوع اول پر حمل حقیقی ہوگا۔ اور باقیوں پر حمل بالعرض۔ اور یہاں ایسا ہی ہے کہ حکم لکم بعد لفظ اللہ مذکور ہوا ہے۔ اور باقی موضوعات بعد میں۔ لہذا حمل

(نوٹ) سرکار علامہ نے اس مقام پر فرقہ شیخی و بابی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے مقابلہ میں ان کے رئیس اور بانیوں کو کفش پا اور فضلہ کے برابر بھی شمار نہیں کرتا۔ سوائے حسد اور بغض اور کوئی وجہ نہیں جو مجھ پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے۔
 (مولف عنی اللہ عنہ)

رویت اعمال اللہ حقیقی ہے اور پیغمبر یا مہم پر عرضی۔ لہذا اسے نیت میں کیا نہ

آیہ ذیل میں چار موضوع ہیں۔ اور ایک اور
ایرا و بغرض جواب | **الما الخمر والمیسر والانساب الا ذلک امر جس**

عمل الشیطان یعنی شراب۔ جوا۔ انصاف اور ازلام (طریق جوا) پسند شیطان
 ہیں (چونکہ جس کو چاروں موضوع کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا چاہیے کہ چاروں
 چیزیں شراب۔ جوا۔ انصاف۔ ازلام نجس پیدا ہوں۔ مگر ایسا نہیں ہے صرف شراب
 نجس ہے کہ جوا وغیرہ ہاں حرام سب میں علماء اسی آیت سے شراب کی نجاست
 پر استدلال لگاتے ہیں حالانکہ اگر اس آیت کو دلیل قرار دیا جائے تو یہاں ہے کہ چاروں
 کا حکم یکساں ہو۔ صرف شراب ہی کیوں نجس سمجھی جائے۔ مدعیان اجتہاد اس
 جواب دلیل دیں۔

لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عِدَاؤُكُمْ بَيْنَ اللَّهِ بَاطِلًا
 وَالْحَقُّ نَارٌ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ تَالَهُ الشَّيْطَانُ كَيْفَ يَكُونُ
 كَيْدُكَ هَذَا دُشْمَنِ هُوَ اور تم کو برائی اور فحش باتوں کا حکم کرتا ہے۔ اور نہ
 کہ خطہ برافرا کر۔ اور وہ باتیں کہ وہ جو تم نہیں جانتے اس آیت سے ثابت
 ہے۔ کہ بدی نقش اور اپنی رائے سے حکم کرنا اور غلاف حکم خدا کا رکنا عمل
 الشیطان ہے اور ایسا شخص۔ باطن نجس پیدا ہے۔

معانی الفاظ میں نسبت اضافت بالوضع ملحوظ ہے۔
قاعدہ کلیہ | کسی لفظ کے معنی کرتے ہوئے اس کے مذہب و مضامین

کا لحاظ نہ ور رکھنا چاہیے اس مضامین الیہ کے اعتبار سے لفظ کے معنی لئے
 مثلاً خدا علم خدا کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور معنیہ کے لئے بھی اور عام لوگوں کے
 بھی جیسے اللہ عالم۔ البی عالم۔ سرید عالم۔ پس اگر کہ لفظ علم جائیے مطلق

ہو گا کہ علم کے معنی تینوں جگہ یکساں ہیں۔ سرگز نہیں بلکہ علم خدا اور چیز ہے اسکا علم حقیقی ذاتی ہے بخلاف پیغمبر کے وقس علی ذلک آیہ شریفہ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا میں لفظ صلوٰۃ خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور ملائکہ کی طرف بھی۔ اور ہم کو بھی صلوٰۃ بھیجئے کا حکم ہے تو کیا صلوٰۃ کے معنی تینوں جگہ یکساں لئے جائینگے ہاں اور کیا خدا بھی ہماری طرح سے درویشیجتا ہے اور ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہے ہاں اور کہتا ہے اللہم صل علی محمد و آل محمد اگر ایسا ہے تو پھر خدا بھی کسے دوسرے خدا سے دعا کرتا ہے تعالیٰ اللہ عز ذلک علو اکبر لہذا صلوٰۃ کے معنی تینوں جگہ یکساں نہیں صلوٰۃ خدا سے نزول رحمت مراد ہے اور صلوٰۃ ملائکہ استغفار اور صلوٰۃ انسان بھیجئے طلب رحمت غرض نسبت اضافت کو معانی الفاظ میں ضرور ملحوظ رکھنا چاہئے جیسی ذات کی طرف لفظ منسوب ہو اسی کی شان کے موافق معنی لئے جائیں پس اسی طرح سے آیہ مذکورہ تفسیر لعلکم الخ میں ویت خدا اور ویت سول اور ویت ائمہ یکساں نہیں خدا کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ویت خدا ذاتی و حقیقی ہے اور ویت سول و ائمہ بالتبع وبالعرض من جانب اللہ عطیہ خدا ہے کیونکہ تمام کمالات و صفات پیغمبری عطیات الہیہ و منجانب اللہ ہیں نہ کہ حقیقی وبالذات پس اعمال عباد کے دیکھنے کی روحانی قوت بھی خدا نے انکو عطا کی ہے ۔

حقیقت و فضیلت صاوات خداوند عالم واجب الوجود غنی بالذات و کریم بالذات ہے جو چاہے دیدے۔

جس قدر چاہے دیدے اُسکے خزانہ وجود و سخا میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ عطا و کریم موافق مراتب درجات شخصیت ہوتا ہے جس درجے کا جو شخص ہوتا ہے اسی درجہ اُسکے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اگر کوئی ایک درجہ اوپر کے

آدمی مثلاً خاکروب پر مہربان ہو۔ اور اسکو کچھ عطا کیے۔ تو اسکی حیثیت کے موافق کچھ رقم
 اُسے دیدیجائے۔ اور اگر ایک عالم کامل مدبر و دانشمند پر اسکا لطف کرم ہو تو اسکو حکومت
 عہد جاگید منصب عطا کریجئے۔ کیونکہ اُسکے لئے وہی شایان ہے اگر ایک جاہل آدمی شخص
 پر ایسا کرے تو اُسکو سفید احمق کہینگے کیونکہ اس نے اسکو وہ چیز دی ہے جس کی
 اُس میں قابلیت نہیں پس معلوم ہوا کہ قابلیت استعداد عطا و کرم میں شرط ہے اور یہ
 ظاہر ہے کہ ہم ناقص کم ظرف و کم استعداد جو اذ مطلق غنی مطلق و کریم بالذات کے
 جو دو سخا کی قابلیت استعداد بالذات نہیں رکھتے ہم اُسکی رحمت اسعہ کے بلا واسطہ
 قابل نہیں اُسکے دریا رحمت کے مقابلہ میں ہماری مثال ایک آنے کوڑے کی ہے
 ۵ گنجائش بحر و سب ممکن نیست۔ ہمارے ظرف کہاں اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ
 جنہیں رحمت الہیہ کی گنجائش ہو۔ لہذا رحمت واسعہ الہیہ کے لئے ایک محل قابل
 کی ضرورت ہے تاکہ اولاً وبالذات اُس پر نزول رحمت الہی ہو۔ اور اس سے بالواسطہ
 ہم تک پہنچے۔ اور وہ محل قابل استعداد اول ماصد از مصاد ہے جسکی شان میں آیا ہے
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پس محل نزول رحمت الہیہ اولاً وبالذات وجود پیغمبر
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور چونکہ وہ بھی کریم و منظر جو اذ مطلق مبدء قیاض ہے
 وہاں بھی نخل نہیں اسلئے وہ ہم لثیموں اور بدبختوں کو پہنچاتا ہے پس ہم لثیم و بدبخت
 اُس ذات کریم کے لئے مبدء قیاض سے طلب رحمت کرتے ہیں اور چونکہ وہ نخل
 نہیں وہاں ہم پر تقسیم ہوتی ہے ۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بڑے شہروں میں پانی کے نل
 لگائے جاتے ہیں۔ تو ایک مقام خاص پر پانی کے لئے ایک

مثال حسنی

خزانہ بنایا جاتا ہے۔ (دواٹر و کس) کہ اول حکام و قائل و نل پانی پہنچاتے ہیں۔ اور وہاں
 سے پھر بقدر ضرورت خواہش اہل شہر کو تقسیم ہوتا ہے۔ اور جب اہل شہر کو زیادہ پانی کی

ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ حکام و افسران سے درخواست کرتے ہیں۔ تو وہ اس خزانے
 میں اپنی کی مقدار بڑھا دیتے ہیں اور پھر وہیں سے اہل شہر کو منہ پختا ہے پس بلاشبہ
 اسی طرح سے رحمت الہیہ کا خزانہ وجود اقدس نبوی ہے ہم جب محتاج رحمت خدا
 ہوتے ہیں تو مبدیٰ فیاض سے طلب رحمت کرتے ہیں کہ وہ اپنے خزانہ معمور پر نزول
 رحمت زیادہ کرے تاکہ وہاں سے ہم کو تقسیم ہو اور کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد
 یعنی محمد و آل محمد پر نزول رحمت کو مزید فرما پس پیغمبر و آل پیغمبر خزانہ رحمت الہی
 ہیں قَالَ الْمَجْلِسُ اِنَّهُمْ وَسَائِطُ فَيْضِ اللَّهِ تَعَالٰی فِيْ هَذِهِ النَّشَاةِ وَالنَّشَاةِ
 الْاُخْرٰی اِنَّهُمْ الْقَابِلُوْنَ لِفَيْضَاتِ الرَّحْمٰنِ وَالرَّحْمٰنِ لَقَدْ سَيَّءَ سَظْمُ
 تَقْضِی الْمَرْحَمَةِ عَلٰی سَائِرِ الْخَلْقِ وَهَذِهِ الْحَاکِمَةُ فِیْ کَرْوَمِ الصَّلٰوةِ عَلَیْهِمْ وَالتَّوَسُّلِ
 بِهِمْ فِیْ کُلِّ حَاجَةٍ لِاَنَّهُ اِذَا صَلَّی عَلَیْهِمْ لَا یُرَدُّ لِاَنَّ الْمَبْدِیَّ فِیَاضٍ وَالْمَحَلَّ قَابِلٌ وَبِرَّکَتِهِمْ
 تَقْضِیُّ عَلَی الدَّاعِی بَلْ عَلٰی جَمِیْعِ الْخَلْقِ " یعنی علامہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت ہی
 فیوض خدا کے وسائط ہیں کیونکہ فیوضات الہیہ و رحمت رحمت الہیہ کی وہی قابلیت رکھتے
 ہیں اور انہیں کیواسطے سے تمام موجودات پر فیضان رحمت ہوتا ہے اور یہی حاکم ہے
 ان پر درود لازم ہونے اور ہر ایک حاجت میں انہیں سے متوسل ہونے میں کیونکہ جب
 ان پر درود بھیجا جائیگا۔ تو رد نہ ہوگا۔ اسلئے کہ مبدیٰ فیاض ہے اور محل قابل اور انکی
 برکت دعا کر نیوالے۔ بلکہ تمام مخلوقات پر فائز ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں "کُلُّ فِیْضٍ وَجُودٍ
 یَبْتَغِیْهِمْ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ ثُمَّ یَنْقَسِمُ عَلٰی سَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ ہر ایک فیض وجود کی اول انہیں سے
 ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر تمام موجودات پر منقسم ہوتا ہے۔ "فَفِی الصَّلٰوةِ عَلَیْهِمْ اسْتِغْلَادٌ
 لِّلرَّحْمَةِ الِیْہِ وَادِّیْہَا وَلِلْفِیْضِ الْمُنْقَسِمِ بِالْیَقِیْمِ عَلٰی مَسَائِرِ الْبَرَامِیَا" پس ان پر
 درود بھیجنے میں رحمت کو معاون رحمت اور فیوض کو مقسم فیوض کی طرف کھینچنا ہے۔
 کہ وہاں سے تمام مخلوقات پر تقسیم ہو پس چاہئے کہ ہم ہمیشہ خزانہ رحمت میں طلب رحمت کریں

شہید کی مزید تشریح

لہذا ہالذات شہید ہے اور پیغمبر بالعرض لیکن اسکے لئے بھی شہید ہونے کے لئے وجود عینی و حضور جانی

ضروری نہیں بلکہ میں اطلاع خدا ایک قوت نورانی ایسی ہوتی ہے جس سے تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں اور وہ نور ہے کہ فکر و روح بنوئی نفس نور ہے۔ اور فوق جمیع اوزار بلکہ مبادی نور ہے۔ **وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا** اور ہم بھی آپ کا نورانی **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ** پس وہ ہم نور بلکہ نور علی نور ہے۔ اور وہ قوت نورانی جس سے ہم شیاء کو دیکھتے ہیں اسکے لئے جسم میں موجود ہے۔ اور اسکا سارا جسم جس جلید یہ ہے۔ تمام جسم میں وہ قوت موجود ہے جہاں کہہ کے اندر پردہ جلید یہ میں ہے وہ تمام جسم سے جلید یہ کا کام لیتا ہے بلکہ جس نورانی توجہی ہمارے پردہ جلید یہ سے کہیں افضل و اکمل ہے کیونکہ ہمارا تو انکو کے سامنے جب کوئی شے حائل ہو جائے تو وہ نہیں دیکھ سکتی بخلاف پیغمبر کے کہ اسکو کوئی شے حائل واجب نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث بخاری دیگر کتب احادیث و صحاح میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا **سَوَدُ وَاصْفُوْكُمْ وَكَمْ وَلَا تَسْبِقُوْنِي بِالرُّكُوعِ** فانی اور **كَمْ خَلْفَكُمْ** اور **كَمْ مِنْ قَدَامِي** یعنی رکوع کرنے میں مجھ سے سبقت نہ کرو۔ کیونکہ میں تم کو پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے۔ لوہے کو جب خوب صاف و شفاف کر لیتے ہیں۔ تو اس میں صورت نظر آئے لگتی ہے پس اس جسم اقدس کی کیا حالت ہوگی جس کو خدا نور کرتا ہے۔ **لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ** پاس یہ خدا کی طرف سے ایک نور آیا ہے۔ اور جو خزانہ قوت برقیہ الہیہ ہو اسکو کوئی چیز حائل مانع نہیں ہو سکتی۔ لباس اسکے لئے مانع و حاجب نہیں بلکہ لباس حکم جسم میں ہو جاتا ہے بلکہ کفش پا بھی جس طرح آگ جب ایک سوہنیں درجے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس وقت اس میں جو چیز ڈالو آگ بجاتی ہے۔ اور مشتعل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نورانیت وجود اقدس نبوی بر شے پر غالب ہو جاتی ہے۔ لوہے کو اگر خود دہن سے دیکھا جائے۔ تو اس

طرف سے اُس طرف کی چیزیں دیکھانی دینے لگتی ہیں کیونکہ جسم میں خلل و مسامات
موجود ہیں پس جسم پتیلہ جو نور خدا ہے وہ کیوں نہ ہر شے کو دیکھ سکیگا۔ اور کیا اُس
کا جسم مثل جس جلیب یہ نہ ہوگا جس کو خود خدا اپنے نور سے تشبیہ دیتا ہے اللہ نور السموات
والارض مثل نوره کشفکوه فیہا مصباح المصباح فی نرجاجہ الرجاجۃ کاٹھا کو کب
دیکھی ہو قد من شجرۃ مبارکۃ نریونہ لا شرقتہ ولا غریبتہ لیکاد نریہا بصری
ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وکذلک یضرب اللہ
الامثال للناس واللہ بکُل شئی علیم۔

نوکر کتاب ہندی | ایک کتاب لکھی گئی تھی کہ شہادت میں امام بھی مثل پیغمبر
وہ بھی پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہے جس طرح آگے سے اور اسکی توجیہ یہ کی ہے کہ شاید پیغمبر امام کے
سر کے پیچھے بھی ایک ایسی قوت ہوتی جیسی کہ آنکھ میں پردہ صید یہ میں ہوتی ہے
اُس قوت کے ذریعہ سے دیکھتا ہے گویا پیغمبر و امام کی تین آنکھیں ہوتی ہیں۔
رمعا ذلک) واقعاً جو شخص اپنے کو اولی الامر کے درجہ پیغمبر و امام کی ویسی ہی تعریف
کرے گا۔ اور اپنا جیسا شخص جائیگا۔ وہ نورانیت پیغمبر و امام کو کیا سمجھ سکتا ہے اولی الامر
کے بیان میں رسول کافی میں ایک باب مخصوص ہے اور ایک "سوسولہ آیت قرآنی
اس پر دل ہیں پس جو شخص اپنے آپ کو اولی الامر کے وہ مذہب شیعہ سے خارج
ہے پس اگر ایسا آدمی اُس شخص کو جو اسکے خلاف حقیقی درجہ امامت و نبوت کو ثابت
کرتا ہے۔ اور شبہات و اعتراضات کو رد کرتا ہے شیخی و بابی نہ کہے تو اور کیا کہیگا۔
کیونکہ وہ تو امام کو اپنا جیسا ہی سمجھتا ہے بلکہ کذب و اجمال و تحبط و اعلیٰ وہ کیا جانے
کہ امام وہ ہے جو اصول کو بنیائی بنجھتا ہے بصیرت باطنی ہی نہیں بلکہ چشم
ظاہری عطا کرتا ہے۔ دیکھو قصہ ابو بصیر) یہ اندھے کھٹے صادق علیہ السلام
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نابینائی کی شکایت کی فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ بنیا

ہو جائے عرض کیا میں حضرت نے اُسکی آنکھوں پر ہاتھ پھیلا۔ وہ بینا ہو گیا۔ اور اُس
کی روشنی اس قدر بڑھ گئی کہ اطرافِ عالم و آسمان و ملائکہ کو دیکھنے لگا۔ اور عرض کیا: ہمارے
عالم کو نورانی دیکھتا ہوں۔ اسی وجہ سے اُسکو ابوبصیر کہتے ہیں، پھر امام علیہ السلام
و اسلام نے دریافت کیا۔ تو پتا چلتا ہے کہ تجھ کو درجاتِ عالیہ حاصل ہوں، پتا چلتا
ہے کہ اسی حالت پر ہے عرض کیا: نہیں حضرت نے پھر اُسکی آنکھوں پر ہاتھ
پھیر دیا۔ اور وہ ویسا ہی ہو گیا۔ جیسا کہ پہلے تھا۔

حضرت ہاتھ پھیرنا بلکہ امام وہ ہے کہ ایک قطرہ خون سے یہودی کو چشمِ بھیر
بخشتا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ بعد قتلِ امامِ مظلوم ایک یہودی کہیں جا رہا تھا
ہمارا اُسکے نابینا لڑکی تھی۔ ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ ایک کبوتر خون میں تر
درخت پر آکر بیٹھا۔ اُس کا قطرہ ٹپک کر اُس لڑکی کی آنکھ میں گرا۔ وہ فوراً بینا
ہو گئی الخ بہر حال امام مثل پیغمبر دیت اعمال میں مساوی ہے اور اُس کا دیکھنا کسی
عضو خاص سے مخصوص نہیں۔ اور مومنوں سے اس آیت میں ائمہ ہدیٰ مراد ہیں کیونکہ
وہ ہی شہید علی الناس ہیں۔ خدا اپنے کو کریم کہتا ہے اپنے پیغمبر کو بھی کریم کہتا ہے
اپنے کو رحیم فرماتا ہے پیغمبر کو بھی رحیم بیان کرتا ہے۔ اپنے کو رؤف کہتا ہے پیغمبر
کو بھی رؤف سے خطاب کرتا ہے اور امام ان تمام صفات میں شریک پیغمبر ہے۔
اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتة ^{الجاهلیۃ}
یعنی جس نے اپنے امام وقت کو نہ پہچانا۔ اور وہ مر گیا۔ وہ موتِ جاہلیت
مشرک کا فریادِ منافق مراد ہے۔

حدیث میں "لم یعرف" ہے "لم یعلم" نہیں ہے یعنی صرف جانتا کافی نہیں
بلکہ معرفت (پہچانتنا) ضروری ہے کہ وہ کون ہے اور اُسکی صفات کیا ہیں؟ کیونکہ
معرفتِ امام ہی سے معرفتِ پیغمبر حاصل ہوتی ہے اور معرفتِ پیغمبر موجب معرفتِ خدا

پس جس نے امام کو نہ پہچانا وہ کافر ہے۔

فرق علم و معرفت

علم اور معرفت میں فرق ہے "فان المعرفة اذراك الشئ"

بتفكر وتدبر لا تراك وهو خزن العلم یعنی کسی شے کے آثار

میں تدبر و تفکر کر کے اُس کو اور اک کرنا معرفت ہے اور وہ علم سے اخس ہے اور علم

اس سے اعم اور ضد معرفت انکار ہے اور ضد علم ہل پس یہ کہنا تو صحیح ہے کہ فلان

یؤمن باللہ فلان شخص خدا کو پہچانتا ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلان یعلم باللہ فلان

شخص خدا کو جانتا ہے اور معرفت مفعول واحد کی طرف متعدی ہوتی ہے۔ کیونکہ

انسان خدا کو اس کے آثار ہی سے پہچانتا ہے۔ نہ بلکہ لیس ذات خدا۔ کیونکہ تصور ذات

باری تعالیٰ محال ہے اور کہا جاتا ہے اللہ یعلم خدا جانتا ہے اور یوں نہیں کہہ سکتے

کہ اللہ یعرف کذا خدا پہچانتا ہے "فان المعرفة تستعمل في العلم المتوصل به بتفكر" یعنی معرفت

اس علم قاصر کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ جو بلکہ لیس تفکر سے اکثر حاصل ہوتا ہے۔

پس صرف یہ جانتا کہ لوگوں کے لئے ایک سلام ہوتا ہے یا امام ہے۔ کافی نہیں بلکہ اس کے

اوصاف و آثار کی معرفت ضروری ہے "لان ادواته غير مقدرة والعلم اذراك الشئ

ببصيرة فافهم امام صفات پنجہیں شریک ہے نہ وہ بھی مثل پنجہیں شہید ہے۔

غائب و بیداری اُس کے لئے مساوی ہے پنجہیں تمام عالم پہنچتا ہے۔ اور سب کیلئے

تدبیر ہے۔ اور مقام پنجہیں آیات ذیل سے ظاہر ہے "اِنَّ رَحْمَةً رَّحْمَتِي عِنْدَ مَدْرَةِ

الْمَنَاهِي عِنْدَ هَاجَةِ الْمَادِي فِي فَتْنَةِ الْمَسْكَةِ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى" سدرۃ المنتہی

انتہائے محل ترقی موجود ہے علما و عملا۔ اُس سے اوپر محض اور جلال جمال الہی ہے پنجہیں اُس

مقام سے بھی اوپر کیا۔ کہ جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں۔ کہ تو وجہ تہلیل فرماتے ہیں۔

"لَوْ دَنَوْتُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَاحْتَرَقْتُ" اگر ایک انگلی برابر اوپر کا قصد کروں۔ تو الوار

جلال سے جل جاؤں۔ (اور سے جلنا فرمایا ہے نہ کہ نار سے۔ مقام تدبیر ہے)

الزار الیہ سدرۃ المنتهی کو احاطہ کئے ہوئے تھے پیغمبر نے تمام اشیا کو دہاں پر علما و عمل
 حقیقتہً چشم جمائی سے دیکھا۔ اور آپ کی بصارت نے ذرا خیرگی نہ کی۔
 آفتاب باوجودیکہ اس قدر بڑا ہے کہ زمین سے دو سو اٹھائیس گنا زیادہ ہے
 بھی تمام زمین کو روشن نہیں کر سکتا زمین کا سایہ پڑتا ہے اور رات ہو جاتی ہے
 بلکہ ایک انڈے کو بھی چاروں طرف سے روشن نہیں کر سکتا۔ مگر نور محمدی تمام اشیا
 پر محیط ہے۔ یہ ہے وہ قوت جس سے سول اعمال کو دیکھتا ہے اور اسی طرح سے امام
 جو اس کا قائم مقام ہے اور نور محمدی کی بابت خدا فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ مُتِمِّمٌ نُّوْرِهِ وَاَلُوْکِیْ**
الْمَشْرِقِیْنَ نور محمدی کو خدا ایک دن بالفضل کامل کرے گا۔ اور وہ اُس وقت ہو گا جسکی
 بابت فرماتا ہے۔ **اَشْرَقَتْ الْاَلْکَرُ حَیْ یُّوْرِدُ بِهَا** نور رب الارض سے زمین روشن ہو جائیگی
 اور وہ زمانہ ظہور مہدی ہے اُس کو آفتاب و مہتاب بیکار ہو جائیں گے کیونکہ اُن کے نور
 بھی اسی نور سے ہیں پس جب وہ خود جلوہ گر ہو گا۔ انکی ضرورت نہ رہے گی۔ **وَاَشْرَقَتْ الْاَرْضُ**
بِنُوْرِیْہَا غرض امام مثل پیغمبر احاطہ نورانیہ رکھتا ہے۔ اور کوئی شے اُس کو حائل و حاجب نہیں
 اور تمام ائمہ اس وصف میں یکساں ہیں جس طرح سے بے تار کی تار برقی تمام آوازوں کو
 اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ائمہ ہر آواز کو سنتے ہیں اور ہر شے کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ فخر
 قوت برقی الہی ہیں۔ اگر وہاں کمی یا خلل واقع ہو۔ تو تمام عالم مختل ہو جائے۔ جیسا کہ
 خزانہ قوت برقی میں اگر خلل پڑ جائے۔ تو سب جگہ انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ امام علیہ السلام جس وقت پشتِ زمین سے زمین پر گرے عالم متزلزل ہو گیا زمین آسمان
 میں زلزلہ آگیا۔ اس موقع پر بیان نہیں کر سکتا۔ کہ امام زمان جو شہید ہے اور تمام حالات
 کو دیکھتا ہے اُس کی کیا حالت ہوتی ہوگی نہ معلوم سید الساجدین پر کیا گزری ہوگی۔ جو خود
 کربلا میں موجود تھے۔ خود حضرت زینب خاتون صلوات اللہ علیہا جو تالی امام ہیں۔ فرماتی
 ہیں کہ بعد غارتِ خیام اہل حرم شہزادوں پر سوار کر کے قتل گاہ میں لائے گئے جب قریب

لاشماے شہداء پہنچے۔ ہر ایک نے خواہ مرد یا عورت۔ بچہ یا بڑا لونڈی یا بھٹی یا غلام۔ اپنے
 کواڈھوں پر سے گرا دیا۔ مگر سید الساجدین نے اتر سکے۔ یہ مقام غور ہے کہ امام کیوں پیراؤ
 نہ ہوئے۔ کیا انکو باپ سے محبت نہ تھی؟ کیا وہ نامہربان تھے؟ نہیں نہیں بلکہ وجہ یہ
 تھی کہ آپ کے پائے مبارک زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں خود نہیں کہتا۔ بلکہ امام
 زمان علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آہ۔ آہ۔ اُس وقت سے کہ جس وقت آپ کے اہل حرم
 اسیر تھے۔ اور انکے پیر زنجیروں سے شکم فشر سے باندھے ہوئے تھے، غرض جس وقت
 اہل حرم قتل گاہ پہنچے۔ اور ہر ایک نے بے اختیار اپنے کواڈھ پر سے گرا دیا۔ سب
 لاشوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ایک دوسرے کو تسلی و تعزیت کرتے اور پُرسہ دیتے تھے
 کہ اتنے میں حضرت زینبؑ نے دیکھا حضرت زین العابدینؑ موجود نہیں۔ نظر کی تو دیکھا
 اونٹ ہی پر سوار ہیں۔ ”وَهُوَ بِجُودٍ بِنَفْسِهِ“ قریب بہ ہلاکت ہیں۔ جان پر کیل رہے
 ہیں۔ مگر اتر نہیں سکتے۔ حضرت زینبؑ نے یہ حالت دیکھ کر کہا۔ اے برادر زادے
 تم تو حجت خدا ہو یہ کیا کر رہے ہو کیوں جان پر کھیلتے ہو؟ فرمایا۔ پھوپھی اماں۔ کیا تم
 نہیں دیکھتیں کہ حجت خدا وہ ہے جو خاک و خون میں غلطاں بے سر زمین پر
 پڑا ہوا ہے۔ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“

موعظہ، ششم

۹۔ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ“

الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرکات وخصائص من اعتمد علیکم فاعلموا

عَلَيْهِمْ مِنْ لَدُنْكَ عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْغَايَةِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ الْمُتَّقِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 گروہ میں ہو سکتا۔ ایک امر بزرگ میرے قلب کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ جو کچھ آج تک
 بیان کیا گیا ہے وہ صرف مفادات تھے نتیجہ و مطلب آج اور کل ظاہر ہو گا لیکن
 جب نتیجہ کی نوبت آتی ہے۔ تو تم لوگ اسکو نہیں لیتے۔ ضائع کر دیتے ہو۔ یعنی تم
 لوگ روز عاشورا صورت عزاداری کو دوسری شکل میں تبدیل کر دیتے ہو جس کا ایک حصہ
 اصل و حقیقت ہوتا ہے۔ اور باقی نو حصے بے اصل و مخالف غرض اس وجہ سے
 تم نتیجے کو اخذ نہیں کر سکتے۔ ہمیں شبہ نہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں۔ جو بلحاظ تذکرہ جائز
 ہیں نہ بطور عقیدہ۔ اور یہ امور ایام عشرہ محرم الحرام میں ہی منحصر نہیں بلکہ یہی قاعدہ
 دوسری جگہ بھی جاری و ساری ہے لیکن لوگ ان باتوں کو جو بغرض تذکرہ (یاد)
 جائز رکھی گئی ہیں بطور عبادت کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ بہت سی بدعت کی باتیں ان
 میں شامل کر لیتے ہیں بلکہ اسکی صورت تماشے کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں اور
 امور محض تماشہ بنجاتے ہیں جیسا کہ مشاہد و محسوس ہے۔

بہترین شے اعمال روز عاشورا میں ذوالجناح کا نکالنا ہے نفس عمل اگر اعراض
 شخصیت دیگر مفاسد و مناکر سے خالی ہو۔ موجب تذکرہ ہے۔ کیونکہ اسکی ایک صورت اصل
 و اقصیٰ روز عاشورا موجود ہے۔ کہ خالی ذوالجناح خبر لے کر خیمہ گاہ میں حاضر ہوا تھا۔
 مگر جب اس کو بطور اسباب تماشہ نکالا جائے۔ مقصود اصلی سے خارج ہے۔ دیکھا
 جاتا ہے کہ بعض حضرات لباس فاخرہ پہنکر ذوالجناح کے ہمراہ جاتے ہیں۔ سگر
 سگرٹ منہ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ فاحشہ عورتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اور
 اغراض شخصیت بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ باتیں بہت بُری ہیں اور فحش و مضر غرض اصلی میں
 یہ عزاداری کا دن ہے نہ تماشے اور زینت کا۔ روز عاشورا تماشہ نہ تھا۔ قیامت
 صغیر پانہنی کیا یہ تماشہ تھا۔ کہ باپ بیٹوں کو خون میں نہایا ہوا دیکھ رہا تھا مائیں اپنے

جگر کے ٹکڑے پاش پاش دیکھ رہی تھیں بنائیں بھائیوں کے فوج ہونے کا نظارہ
کر رہی تھیں۔

اگر ہم ذوالجناح کے کر غرض صلی کے محل کرنے کے لئے جائیں تو بہتر ہے تو نہ
اگر سیر و تماشا کی غرض سے جانا ہے تو بہت بُرا ہے ہم کو ذوالجناح اس طرح نکالنا چاہیے
اور ہماری صورت ایسی ہونی چاہئے کہ جو بے خبر لوگ سیر و تماشا ہی کی غرض سے
آتے ہیں وہ بھی ہم کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوں کہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔
ذوالجناح وغیرہ کے بنانے اور نکالنے

ذوالجناح کا جواز قرآن سے

کا جواز قرآن سے ثابت ہے۔ اور

آیہ ذیل اس پر وال "يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ خَلْقٍ وَتَأْتِيكَ وَحْيًا" کا ترجمہ
وَقَدْ ذَرَأْنَا لِـسَيِّدِ (سباغ) یعنی بنی جان حضرت سلیمان کو محراب ہمارے عبادت
انبیاء سے سابقین اور انکی تمثالیں بنا کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان
بغرض مذکر بنوایا کرتے تھے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکر (یا د) کی غرض
سے تمثالیں وغیرہ بنوانا جائز ہے اور فعل پیغمبر لہذا ذوالجناح بنانا یا شبیہ و ضہ
لام حسین وغیرہ بنانا جائز ہے مگر غرض وہی ہونی چاہئے جو پیغمبر یعنی حضرت
سلیمان کی تھی یعنی محض تذکر کی غرض سے بنائے جائیں نہ کہ عبادت کے
واسطے مطلب صرف یہ ہو کہ ہماری یاد و تازہ ہو۔ اور ہماری ساری توجہ کر بلا کیٹر
منعطف اور اس خونی منظر کی اصلی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ ان تمثالوں کو
اگر کوئی صاحب اثر سمجھے کہ یہ بناتا ہمارے واسطے کچھ کر سکتی ہیں یا اثر رکھتی
ہیں۔ تو وہ متکبر فعل حرام ہے اور گنہگار یہی وجہ بت پرستوں کی مذمت کی ہے
کہ وہ نفس تماثیل و تصاویر کو صاحب اثر جانتے تھے اور جانتے ہیں۔ اول اول
حضرت ادیس کے شاگردوں نے بغرض تذکر انبیاء علیہم السلام کی تمثالیں بنائیں

ایک مدت کے بعد لوگوں نے انکو عبادت میں داخل کر لیا۔ اور انکی پرستش کرنے لگے۔ حضرت ابراہیمؑ کے زمانے تک اس کا رواج ہو گیا تھا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیمؑ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: "مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ" یعنی یہ تماثیل کیا چیز ہیں کہ تم جن کے گرد ہو رہے ہو۔ تمام بت پرستان بتوں کو خدا میں جانتے تھے۔ بلکہ نفس تماثیل کو عند اللہ شفیع جانتے تھے۔ اور کہتے تھے۔ هُوَ كَيْ سَنُفَعَا لَنَا عِنْدَ اللَّهِ یعنی یہ بت خدا کے پاس ہمارے شفیع ہیں۔ لیکن چونکہ خود ساختہ پتھر قابل شفاعت نہیں ہو سکتے۔ اسلئے ان کو مشرک کہا گیا۔ کہ وہ ان کو مظاہر صفات خدا جانتے تھے۔ مگر رفتہ رفتہ انکو معبود بھی کہنے لگ گئے۔ اور لفظ اللہ ان پر بولا جانے لگا۔ غرض ان تماثیل کی دو صورتیں ہیں ایک جائز یعنی جبکہ محض تذکر کے واسطے ہوں۔ دوسری ناجائز۔ جبکہ ان کو صاحب اثر حقیقی شفیع سمجھا جائے۔

مسئلہ تعظیم

اب رہا یہ امر کہ جن چیزوں کو بفضل تذکر بنایا جاتا ہے۔ ان کی تعظیم بھی جائز ہے یا نہیں؟ ہاں صاحب خیر و برکت اشیاء کی تعظیم جائز ہے۔ اور قرآن اس پر شاہد ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "إِنَّ الصَّفَادَ الْمُرْدَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ بَشِيكٌ كَرِهَ صَفَاوُ مَرُوهَ شَعَائِرِ اللَّهِ" سے ہیں وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ" قربانی کے اونٹ کو ہم نے شعائر کے قرار دیا ہے۔ پھر فرماتا ہے: "وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَأَعْتَابْنَا مَنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ" یعنی جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے۔ تو یہ بات اُسکے دلی تقویٰ کی نشانی ہے لیکن تعظیم کے یہ معنی نہیں جو ہندوستان میں عام طور پر خیال کئے جاتے ہیں یعنی سامنے جھکتا سرنگوں ہونا۔ سجدہ کرنا جن شعائر کی تعظیم کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انکو سجدہ کیا جائے۔ یا انکے سامنے سرنگوں

ہوں اور نہ ایسا کیا جاتا ہے۔ بلکہ اسی شتر قربانی پر سوار ہو کر کرتے ہیں۔ جنکو شعائر
 اللہ سے بتلایا گیا ہے۔ لہذا تعظیم کے یہ معنی نہیں۔ بلکہ تعظیم کے یہ معنی ہیں کہ
 انہیں دیکھ کر خدا کو یاد اور اُس کا ذکر کریں جیسا کہ خدا فرماتا ہے "فَاذْكُرُوا اسْمَ
 اللّٰهِ عَلَيْهَا يُعْنَى اُس پر اسم خدا کا ذکر کر دو شعائر کے معنی علامات و نشانیاں
 ہیں۔ پس شعائر اللہ وہ خاص نشانیاں ہیں جہاں ذکر الہی کا حکم ہے اور
 جہاں اور جن سے خدا کی یاد تازہ ہوتی۔ اور عظمت پیدا ہوتی ہے۔ ہر شے کی
 تعظیم اُس کی شان کے موافق ہوتی ہے۔ مسجد کی تعظیم یہ ہے کہ وہاں عبادتِ خدا
 بجالائی جائے۔ اور لغو و فہمل باتوں اور کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ اُس کو
 پاک و صاف رکھا جائے۔

مس کرنا و بوسہ دینا | جس طرح اشیاء متبرکہ کی تعظیم جائز ہے۔ اُسی طرح
 انکو مس کرنا و بوسہ دینا بھی نامشروع نہیں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الصباح صطلیل میں تشریف لیجاتے تھے
 اور گھوڑوں کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے "الْحَبْلُ مَقْقُودٌ بِصَبْرٍ
 الْخَيْرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ" یعنی گھوڑوں کی پیشانی سے تاقیامت خیر وابستہ ہے۔
 پس ہمیں خیر و برکت ہو۔ اُسکی تقبیل اور اُس پر ذکر خدا کرنا منع نہیں۔ حضرت
 سلیمان علیہ السلام جب جہاد پر گھوڑے بھیجتے تھے تو انکی گردنوں اور ٹانگوں
 وغیرہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور مس کرتے تھے۔ "ادْعُ رَضَّ عَلِيٍّ بِالْعَشِيِّ الصَّافِيَا
 الْعِيَادُ فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُحُوها
 عَلَيَّ فَظَهَرَ مَسْجِدُ السُّوقِ وَالْاَعْنََاتُ اِيك اِيك" گھوڑا حضرت سلیمان پر پیش کیا جاتا
 تھا۔ اور حضرت انکی گروں اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے۔ غرض باخیر و
 برکت اشیاء کو مس کرنا درست و مباح ہے۔ اور فعل انبیاء علیہم السلام و علی ہذا قیاس

بوسہ دینا۔ بوسہ دینا یا تو بوسہ محبت ہوتا ہے جیسا کہ ماں باپ بیٹے کا منہ چومتے ہیں۔
 اسکی تعلیم کے لئے ایسا نہیں کہتے۔ بلکہ بوسہ محبت۔ اور کبھی بوسہ تبرکاً دیتا دیا جاتا
 ہے جس طرح کہ قرآن اور چاند قرآن کو بوسہ دیتے ہیں۔ چاند قرآن معمولی چمڑہ ہوتا ہے
 مگر قرآن کی جلد کھلانے اور قرآن کے ساتھ ملحق ہونے سے وہ بھی بابرکت ہو گیا
 کہ اسکو چومتے اور بوسہ دیتے ہیں۔ اسی طرح فلان خانہ کعبہ سے ملحق ہونے سے
 بابرکت ہو گیا۔ اور اسکو بوسہ دینا مس کرنا مستحب ہے کیونکہ خانہ کعبہ محل خاص
 نزول رحمت پروردگار ہے۔ بلکہ اشیاء تبرک کہ ایک اثر بھی رکھتی ہیں۔ اور ایسے ہی انکو
 مس کرنا بوسہ دینا دیکھو قصہ سامری ۴۔

سامری قوم فرعون سے تھا۔ جب قوم کے غرق ہونے کا حکم ہوا۔ اور بنی اسرائیل
 کو حکم ہوا۔ کہ وہ دریا سے گزر جائیں اور دریا شق ہو گیا۔ ایک سوار بنی اسرائیل کے
 کے آگے آگے چلنے لگا۔ تاکہ خائف نہ ہوں۔ سامری نے دیکھا۔ اس سوار
 کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی خاک متحرک ہے۔ اور ایک کیفیت خاص
 رکھتی ہے۔ سمجھا۔ کہ اس میں کچھ اسرار ہے۔ اور اس سوار کے گھوڑے کے
 سموں کے نیچے کی کچھ خاک اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ اور بنی اسرائیل دریا سے
 گزر گئے۔ پھر جب اس کے نفس نے ہرکایا۔ اور حضرت موسیٰ کی غیبت میں
 اس نے ایک سونے کا بچہ بنا دیا۔ اور اس میں وہی خاک ڈالی تو اس سے ایک آواز
 پیدا ہو گئی۔ "عَجَلًا جَسَدًا لہ خواہ" اور جب اس سے دریافت کیا گیا۔ کہ یہ
 گوسالہ متحرک کیوں ہے؟ اور پوچھا کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا "قَبْضَةُ
 قَبْضَةٍ مِنَ انْوَالِ الرَّسُولِ" کہ میں نے رسول (قاصد اور جبرئیل) کے نشان قدم
 کی خاک ایک مٹھی بھر کر اٹھالی تھی۔ اس کو میں نے اس میں ڈال دیا۔ تو بولنے لگا۔
 یعنی وہ سوار جو بنی اسرائیل کے آگے آگے تھا۔ حضرت جبرئیل تھے اور ان کے

گھوٹے کے سہول کے نیچے کی خاک متحرک تھی۔ اور اس کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کا
جسم بولنے لگا گویا یہ اثر تھا برکتِ قدم حضرت جبرئیلؑ کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو
چیز کسی باخیر و برکت شے سے منسوب ملصق ہوتی ہیں وہ بھی باعثِ خیر و
برکت و صاحبِ اثر ہو جاتی ہیں لہذا وہ چیزیں جو پیغمبر خاتم النبیینؐ فضل المرسلین
اور ان کی اولاد طاہرین محمد و جبرئیل امین کی طرف منسوب اور ان سے ملصق
ہیں وہ کیوں باعثِ خیر و برکت و صاحبِ اثر نہ ہونگی۔ جب جبرئیلؑ کے گھوٹے
کے پیر کی خاک میں اثر ہے تو قدمِ ذوالجناح میں کیوں نہ ہوگا۔ حضرت رسول
کا گھوڑا جسے ذوالجناح کہتے ہیں اس کا اصلی نام مرتجز تھا۔ حضرت عیسیٰ
پر سوار ہوتے تھے۔ روز عاشورا امام مظلوم اول ناقہ قصوے پر سوار ہوئے۔ اور جس وقت
حضرت کا چاروں طرف سے دشمن نے احاطہ کر لیا ہے اس وقت حضرت نے اس
مرتجز یعنی ذوالجناح کو طلب کیا۔ اور اس پر سوار ہوئے۔ اور یہ وہی مرتجز ہے۔
جس نے حضرت کی سنائی خیدل حرم میں پہنچائی ہے۔ اسی طرح علم و نشان جو
ان علموں کی شبیہ ہیں۔ خود ایک صلیت رکھتے ہیں۔ اور جب علم نبویؐ کی
طرف منسوب ہوں تو بہت ہی متبرک ہو جاتے ہیں اسلئے انکو مس کرنا اور
بوسہ دینا ناروا نہیں ہے۔

بہر حال کل کی عزاداری گزشتہ لوروز کا نتیجہ ہے چاہئے کہ کل تمہاری حالت
ایسی ہو کہ گویا ابھی میاں پر بلا سے آئے ہو۔ اور دیکھنے والے تمہاری حالت سے
متذکر ہوں اور عبرت پکڑیں وَجَعَلْنَاھُمْ اٰمَةً یُّحٰدِثُوْنَ اَمْھَرًا صَبْرًا صَبْرًا
امامت سے ہے۔ کل وہ دن ہے کہ امام مظلوم نے تمام اوصاف نبوی و
جملہ فضائل احکام کو بجا لایا اور کر کے دکھلا دیا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ امامت
خلافت خاندان نبویؐ ہی سے مخصوص ہے۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رذر عاشورا امام حسین علیہ السلام نے جو اس قدر
قتل کئے یہ امر خلاف صبر ہے اور منافی رضا بقضاء الہی ہے مگر معلوم ہے کہ جس قدر
حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ اُس وقت حضرت نے فرمایا کہ میں دشمنوں کے شرانہ
حمزہ کے عوض قتل کروں گا حکم خدا پہنچاؤں گا کہ ان پر اتنی ہی زیادتی کرنی چاہیے جتنی کہ
انہوں نے کی ہے اور اگر صبر کرو تو بہتر ہے پس معلوم ہوا کہ بطور انتقام دشمنوں کو قتل
کرنا خلاف صبر ہے اور اس اعتراض کا جواب یہ ہی ہے کہ قتل بطور انتقام نہ تھا بلکہ
اگر اڑے انتقام ہوتا تو بیشک خلاف صبر ہوتا۔ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
جد بزرگوار قم نے ایسا صبر کیا ہے کہ ملائکہ متعجب ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام خلاف صبر نہ تھا۔ اور قتل دشمنان اڑے انتقام نہ
بلکہ یہ محض دفاع اور تمام حجت کے لئے تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں تم
مخلوبے عاجز ہو کر شہید نہیں ہوتا ہوں بلکہ حفاظت دین کے لئے شہادت قبول کی
ہے۔ مرنے اگر میں چاہوں۔ تو ایک دم میں تمہیں فنا کر دوں لیکن کیونکر یہ تمام حجت
ہو۔ کیا شجاعت اور لوگوں کو قتل کرنا کوئی حجت ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بہت سے
شجاع و بہادر گزرے ہیں۔ تو کیا انکی شجاعت انکی سچائی اور حقیقت کی دلیل ہے؟
ہاں بیشک جب شجاعت اس دیمے پر پہنچ جائے کہ طاقت بشری سے باہر ہو تو
ضرور حجت و علامتِ کرامت ہے۔

اُس روز اسلام کامل اور کفر کامل کا مقابلہ تھا مسلم مطلق باسلام نبوتی کفار کے
مقابل تھا چنانچہ خدا فرماتا ہے "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا فَإِذَا حَمَلْتَهُ أَمَةً
كُوْهُمَا وَدَضَعْتَهُ كُوْهُمَا وَحَمَلَهُ وَفِصَالَهُ تَلْتَمِذًا ثُمَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

پس وہ اس اُمت مسلمہ سے ہے جس کا حضرت ابراہیمؑ نے ذکر کیا ہے اُس نے
اپنی اُس قوت روحانی سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اور ثابت کر دیا کہ امامِ ذریت
ابراہیمؑ اولادِ رسولِ ہی سے ہیں۔

بعد ازاں جب تمام احبابِ اصحابِ عزیز و اقربا
یار و انصار شہید ہو چکے۔ یہاں تک کہ شش ماہ

حیرت انگیز حسینی شجاعت

شیرِ خوار بھی گلے پر تیر ستم کھا کر یاب کی گود ہی میں باپ پر قربان ہو گیا۔ اور حسینؑ یکہ و
تندہ گئے۔ میدانِ جنگ میں تشریف لائے اور لشکرِ مخالف کے مقابل کھڑے
ہو کر عمر سعدؓ عین سے مخاطب ہوئے اور اس طرح سے اتمامِ حجت فرماتے گئے اے لشکرِ
جفا کا تین باتوں میں سے میری ایک بات قبول کر دیا تو مجھ کو چھوڑ دو۔ کہ میں اپنے وطن
کو چلا جاؤں۔ جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے پانی پیا دو۔
ماہین نے کہا۔ یہ بھی ممکن نہیں۔ پھر فرمایا اچھا اگر یہ بھی نہیں کہتے۔ تو پہلے مجھ سے ایک
شخص لٹنے کو آئے۔ کہا یہ منظور ہے۔ اول یزید باطلی حضرتؑ کے مقابلہ کیلئے آیا
اور سامنے آنکر حضرتؑ کو سخت و سست کہنے لگا حضرتؑ نے بکمال وقار و صبر بوقی
ایک شمشیر اُس کے سر پر لگائی۔ جو زمین تک کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ اور وہ دوہو کر زمین
پر گر پڑا۔ بعد ازاں دشمن نے حضرتؑ نے اُنکو بھی ایک ہی دار میں قتل کر دیا۔
بعد ازاں تین آئے اُن کو بھی حضرتؑ نے اسی طرح فے لٹا کر دیا۔ اسکے بعد چار شخص
اور آئے انہیں بھی ایک ہی دار میں فے لٹا کر دیا۔ یہاں تک کہ دس دس آنے شروع
ہو گئے اور حضرتؑ نے اُسی مقام پر کھڑے کھڑے علاوہ مجروحین کے نو سو پچاس
دُئی قتل کئے۔ یہ حال دیکھ کر پھر کسی نے ہزات نہ کی اور کوئی حضرتؑ کے مقابلہ پر
نہ آیا شمر ملعون نے دیکھا کہ لوگوں میں شور و غوغا مچ گیا ہے۔ گھبرا یا۔ عمر سعدؓ سے
کہنے لگا۔ تو نہیں جانتا کہ یہ انزع البطلین (زال علی) کا بیٹا ہے کون اس کے مقابلہ

آسکتا ہے۔ چاہئے کہ چاروں طرف سے حمل کیا جائے حضرت کے پیچھے کی طرف خیر
اور سامنے لشکر آخر کار چاروں طرف سے آکر احاطہ کر لیا۔

اس وقت حضرت نے اُن پر حمل کیا تمام مورخین نے باتفاق لکھا ہے قسّد علی
(یعنی نہایت سخت حمل کیا) فکانتم جراداً منتشراً مثل ٹڈیوں کے منتشر ہو گئے۔ اور
بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے وکانتم حمر مستقرۃ خرت ہر قبضہ ورتہ اور اس طرح بھاگتے
جس طرح شیر ہرے وحشی جالور اور گدھے بھاگتے ہیں یعنی پیادوں کا وہ حال تھا۔ اور سواروں
کا یہ۔ فوج کے فرار کی یہ کیفیت تھی۔ کہ حضرت اس حملہ میں انکو شکست دیتے ہوئے
بنابراہیک قول کے ذوالکفل تک پہنچ گئے۔ جو اس مقام سے ۱۳ میل کے فاصلے
پر ہے جہاں حضرت نے اپنا علم نصب کیا ہوا تھا۔ پھر وہاں سے لوٹ کر حضرت نے
نیزہ کے پاس آئے اور فرمایا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ تاکہ لوگ جان لیں کہ میں خدا میں
ہوں اور درجہ امامت اُن پر ظاہر ہو۔ اس عرصے میں حضرت نے جتنے لوگ قتل کئے
انکی تعداد مورخین بہت کچھ لکھتے ہیں۔ بعض تو دس ہزار تک لکھتے ہیں۔ مگر کم سے
کم شمار مقتولین (۱۹۵۰) ہے۔ اور ان حملوں کو صرف (۵۳) منٹ کا عرصہ لگا یعنی
۵۳ منٹ میں ایک ہزار نو سو سچا پاس آدمی قتل کئے۔ یہ شجاعت فوق طاقت بہت
دلیل امامت ہے پس حضرت نے یہ حملات اثبات امامت کے لئے کئے تھے۔
ازراہ انتقام۔ اور باوجود اس قدر قتل و خون کے اس عرصے میں حضرت کے جسم
اقدس پر ایک زخم بھی نہ لگا تھا جس وقت تک کہ حضرت نے ایک آواز آسمان سے
سنی۔ کوئی زخم جسم اقدس پر نہ کھایا۔

پس وجود امام میں ایک قوت ہوتی ہے۔ جو تمام قوتوں سے زیادہ ہے۔ گویا ایک
قوت برقی ہے۔ فوج تمام قوی۔ بلکہ وجود امام مخرن قوت برقی ہے کہ دوسروں کو
اس سے تقسیم ہوتی ہے۔ وہ قوت ہے کہ اگر یہ مامور ہوتے۔ تو یہ وجود عنصری بھی

عرض پر پہنچ جاتا لیکن چونکہ حرام خصوصائے نبوت سے ہے لہذا ایسا نہ ہوا۔ ورنہ ان
 سب کے بدن ایک ہیں۔ حارث اسکی تصریح کرتی ہے۔ کہ پیغمبر و امام ایک جسم و ایک
 جان ہیں مشہور ہے۔ حدیث خراہ صدقہ۔ کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے صدقے کے
 چھوٹے رکھے ہوئے تھے امام حسن جو نہایت کم سن تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا
 اٹھا کر منہ کے قریب لے جانے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا: "کَمْ نَحْمَدُ اُمَّتًا تَعْلَمُ اَنَّ الصَّدَقَةَ
 عَلَيْنَا حَرَامٌ" یعنی فرمایا۔ میں کیا کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے۔ کہ صدقہ ہم پر حرام ہے
 یہاں پر حضرت نے لفظ علینا فرمایا ہے یعنی حضرت حسن کو اپنے ساتھ شریک کیا
 ہے اور بصیغہ جمع فرمایا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے۔ ہم سب ایک ہیں۔ گویا اتحاد جسمانی
 و روحانی رکھتے ہیں۔ اور سب کے سب تمام حالات میں یکساں ہیں نیز آیہ مبارکہ
 بِالصَّحْتِ اَلْاٰلِ ہے۔ کہ یہ سب آپس میں ایک نفس ہیں کہ بصیغہ جمع فرمایا ہے۔
 اَلْاَنْفُسُ اَوَّافِقُ کَھُنْ جحر عسقلانی اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ کوئی
 پیغمبر پر یا اعتراض نہ کرے کہ پیغمبر نے ایک کم سن بچے سے اس قسم کا استفہام کیوں
 کیا۔ جو ایک باخبر جاننے والے شخص سے کیا جاتا ہے یعنی جناب امام حسن سے فرمایا۔
 کہ کیا تم نہیں جانتے۔ کہ صدقہ ہم پر حرام ہے گویا مقصود یہ ہے کہ تم جانتے ہو نہیں
 ایسا نہیں چاہئے۔ کیونکہ حسن کا حال عوام الناس کا حال نہیں۔ حسن وہ ہیں۔ جو
 اُس وقت لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ اور تمام حلال و حرام سے واقف تھے۔
 اس واسطے پیغمبر نے ایسا فرمایا تھا۔ "فَانِ الْحَسَنَ فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتُ يَلٰحِظُ الْحَقَّ الْمَحْفُوْظَ"
 چوبیس چیزیں خصوصائے نبوت سے شمار کی گئی ہیں جنہیں سے چند خصوصائے
 مشترکہ ہیں۔ نبی و امام میں۔ اور اٹھارہ مخصوص ہیں جناب ختمی قربت سے منجملہ
 انکے ایک آپ کے جسم اقدس کا بے سایہ ہونا ہے جس کی تفصیل اپنے مقام
 پر آگئی لیکن جب یہ نور فعلاً درجہ کمال پر پہنچا "وَاللّٰهُ مَتَمُّ نُوْرٍ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ"

اُس وقت یہ تمام صفات خصال نفس مع اشیاء زائدہ ظاہر ہو گئی۔ اور اکمال و اتمام
 اس لور کا وقت ظہور امام ہمدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ ہو گا جس کا ائمہ ذکر کیا
 اور صحیح ہے۔ اور آیات اس پر شاید ہیں۔ فاستبقوا الخیرات ایما تکتون آیات بلکہ
 اللہ جمیعاً خیرات کی طرف بلدی و سبقت کرے جہاں کہیں تم ہو گے خدا تم کو جمع
 کر لائیگا۔ اس سے مراد قیامت نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ
 قیامت میں اشرار کو جمع نہ کریگا۔ حالانکہ اس وقت حشر مطلق ہے۔ بلکہ مراد اس سے
 زمانہ ہمدی عجل اللہ ظہور ہے۔ بارہ شخص ایک جگہ جمع ہو کر معراج کو جائیں گے۔
 علیہم التسلیة والسلام *

نبی کی قوت اور معراج جسمانی | مخالفین اسلام جو اسلام پر اعتراض
 کرتے ہیں۔ مدرک انکا کتب اہل
 اسلام ہیں جیسا کہ پیغمبر کی معراج جسمانی کے متعلق حضرت عائشہ سے نقل کرتے
 ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ شب معراج جسم پیغمبر بستر پر سے غائب نہیں ہوا
 تھا۔ بلکہ معراج روحانی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح معادیہ سے ایک روایت نقل
 کرتے ہیں کہ اُس نے آیہ مجید و مَا جَعَلْنَا الذُّرِّيَّاتِ اَرْبَابًا لِّمَا كُنْتَ لِّلنَّاسِ
 الْاٰخِرَةِ اَلٰی تَفْسِيْرٌ بیان کیا کہ معراج حضرت محض روحانی خواب تھا۔ لیکن یہ حضرت
 عائشہ پر محض اقرا ہے۔ انہوں نے ہرگز نہیں فرمایا۔ کیونکہ معراج بنا بر ایک قول پشت
 کے تیسرے سال مکہ میں واقع ہوئی ہے اور حضرت عائشہ آخر سن ہجرت میں عقد
 پیغمبر میں آئیں۔ اور بعد ہجرت آٹھ ماہ بعد مدینہ میں حضرت کے گھر آئیں۔ پھر
 حضرت عائشہ کو بستر پیغمبر کی کیا خبر۔ یہ محض تہمت ہے اگر حضرت عائشہ اس
 طرح فرماتیں۔ تو اُس وقت سب تکذیب کرتے۔ کہ تمہیں کیا خبر۔ تم شب ہجرت خا
 پیغمبر میں کب تھیں ؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے پیغمبر سے سن کر روایت

کی ہوگی۔ تو چاہئے تھا کہ قال رسول اللہ فرماتیں نہ کہ اپنا قول البتہ یہ صحیح ہے
 کہ معاویہ نے ایسا کہا لیکن اُس کا قول سند نہیں وہاں اسے عارضہ پختہ تھا۔ اور
 وہ اُس وقت مسلمان بھی نہ تھا۔ بعد فتح مکہ مؤلفہ القلوب لوگوں میں داخل ہوا
 ہے۔ بعد ازاں مسلمانوں نے جو فلاسفہ کے قول سننے کے عادی ہو گئے تھے کہ کوئی
 جسم کرۂ ہوائی سے باہر نہیں جاسکتا تو انہوں نے بھی اعتقاد یہی کر لیا کہ معراج
 حضرت روحانی تھی۔ نہ جسمانی اور ان آیات کی بھی تصدیق کر لی۔ منکرین نبوت
 ہمیشہ سی طرح کی حدیثیں بناتے رہتے ہیں۔ اور پیغمبر سلام پر اقرار کرتے ہیں۔ یہ
 فلاسفہ سوائے ان کے اقوال خود متضاد ہیں سند نہیں ہو سکتے۔ اولاً مقدمات میں بیان
 کرتے ہیں کہ ہوا دو قسم کی ہے ایک اندرونی و دوسری بیرونی اور ہر ایک جسم ان دونوں
 ہواؤں کے دباؤ سے قائم ہے۔ اور بیرونی ہوا کا اندرونی ہوا پر دباؤ پڑتا ہے
 اور اندرونی ہوا اپنی کشش سے بیرونی ہوا کو اندر کھینچتی ہے۔ اور اس طرح سے
 اندرونی ہوا باہر نکل آتی ہے۔ اگر بیرونی ہوا کا دباؤ اور بیرونی ہوا نہ ہو۔ تو اندرونی
 ہوا کے زور سے کھال پھٹ جائے اور جسم پاش پاش ہو جائے اور حسی ثبوت بھی
 دیتے ہیں کہ سینگ لگانے میں سینگ کو ہوا سے خالی کر لیا جاتا ہے۔ اور جہاں سینگ
 لگانی ہوتی ہے اُس مقام کی ہوا بھی چوس کر خالی کر دجاتی ہے۔ اور سینگ کو چھپا
 دیا جاتا ہے تو اُس مقام سے جسم پھٹ جاتا ہے اور خون نکل آتا ہے جو مشاہدہ
 محسوس ہے غرض جب جسم پر بیرونی ہوا کا دباؤ نہ رہے یا جسم ایسی جگہ ہو۔ جہاں
 یہ ہوا نہیں ہے۔ تو اندرونی گیس جسم کو پاش پاش کر دیتی ہے اور جسم سے خون
 جاری ہو جاتا ہے اسی بنا پر کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں کب ممکن ہے۔ کہ کوئی
 جسم اس کرۂ ہوا سے باہر چلا جائے یا آسمان پر پہنچ جائے لیکن انکایہ استدلال
 خود ہی ان کے اصول کی رو سے باطل ہے کیونکہ ہوا بھی خود جسم ہے اور یہ متناقل

و انجذاب (دباؤ کشش) اس میں بھی موجود ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہرگز بارش نہ ہوتی۔
 اسی طرح اگر ہوا کے ادپر کسی دوسری چیز کا دباؤ نہ ہوتا تو درمائع اُٹھ جائے تو وہ فضا
 ہو جائے اور پھیل جائے۔ اور باوجود اسے خارج ہو جائے۔ اور اپنے مقام سے باہر
 ہو جائے اور اسی طرح زمین بھی فضا و متلاشی ہو جائے یعنی وہ قائل ہیں کہ کرہ
 ہوائی جو ایک جسم ہے۔ زمین کو چاروں طرف سے محیط ہے۔ اور اپنے گرد کی ہوا
 کشش میں اپنے ساتھ لئے ہوئے ہے پس ہم کہتے ہیں کہ جب ہوا بھی ایک جسم
 اور متناقل و تجاذب اس میں موجود ہے۔ اور فلاسفہ اس کے قائل ہیں کہ مثلاً دم
 میل سے اوپر ہوا نہیں ہے۔ خلا (الو مسفر) ہے تو اس کرہ ہوائی پر کسی دوسری
 چیز کا دباؤ نہ رہا۔ لہذا اُن کے اس قاعدہ اولیہ کے موافق چاہئے کہ جسم ہوا بھی
 فضا ہو جائے۔ اور اس کا حجم خلا کی طرف کو پھیلتا جائے۔ اور اسی طرح جب
 زمین پر اس ہوا کا دباؤ نہ رہا۔ تو چاہئے کہ وہ بھی فضا و متلاشی ہو جائے۔ حالانکہ
 ایسا نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کے قائل ہیں پس یا تو وہ اپنے اقوال میں تناقض صریح
 کو تسلیم کریں یا اپنے قاعدے کی غلطی مانیں۔ علاوہ ازیں وہ قائل ہیں کہ
 آفتاب ادل مخلوق ہے جو اجزاء و فردیہ مادیہ کی حرکت و کشش و انٹھنی طبعی سے
 پیدا ہوا ہے۔ اور باقی تمام کرات و اجسام اسی کی کشش سے قائم ہیں اور ہی
 مرکز عالم ہے پس اس بنا پر چاہئے کہ آفتاب اپنی کشش و انٹھنی سے زمین کے
 گرد کے کرہ ہوائی کو اپنی طرف کھینچ لے۔ ورنہ یہ اصول باطل ہے اور اُن کو قائل
 ہونا چاہئے کہ ان تمام چیزوں کے سلسلہ نظام کو قائم رکھنے والی اور ہی کوئی
 قوت خارجی ہے جو اس مادے سے بالا اور اس سے علیحدہ ہے یہ جو قائل ہیں
 کہ مادے میں حرکت و انٹھنی ہے بدیہی البطلان ہے۔ کیونکہ حرکت کا مفہوم ہی مد
 پر دلالت کرتا ہے اس لئے کہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا حرکت بعد سکون ہے

یا حرکت بعد حرکت۔ اگر بعد سکون ہے۔ تو بھی قدیم نہ ہوئی۔ کیونکہ اس سے پہلے سکون
 موجود ہے اور اگر بعد حرکت ہے۔ تو بھی قدیم نہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے حرکت موجود
 ہے۔ اور اسی طرح اوپر کو لیتے جاؤ کہ حرکت سے پہلے حرکت اور اس حرکت سے
 پہلے حرکت الے غیر النہایت نو ضرور آخر میں انتہی بسکون ہوگی۔ لہذا حرکت کسی طرح
 قدیم نہیں ہو سکتی حکماء نے دھل جاذب و دفع ہی کو نہیں سمجھا۔ اور آخر کار انہیں قدرت
 اختیار کرنا پڑا ہے۔ تمام قوائے جاذبہ و دافعات العزل و مسبب الاسباب کے دست
 قدرت میں ہیں۔ اور وہی موثر حقیقی ہے۔ تمام موجودات میں اور خزانہ ان تمام قوائے
 برقیہ و بروقیہ کا وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اول صادر از مصدر ہے۔
 ہر شے کو دہاں سے تقسیم ہوتی ہے کوئی شے اس سے مافوق نہیں۔ الا خداوند عالم
 پس پیغمبر کا معراج پر تشریف لیجانا اسی قوت کے رید سے تھا جاذب بھی اس کے
 اختیار میں ہے دفع بھی اس کے ماتحت جب مشیت الہی ہو جہاں چاہے وہ جاسکتا ہے
 کوئی شے اسے مانع و حاجب نہیں ہو سکتی۔ قرآن ان تمام امور کو بیان کرتا ہے۔ مَسْبُحَاتُ
 الَّذِي اسْرَعِي بَعْبِدَهُ كَيْلًا مِّنَ السَّجْدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَاكُنَا
 حَوْلَهُ اَلَمْ يَتَعْنِ يَا كَلِمْ پاكِيزہ ہے وہ خالق عالم جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام
 سے اول مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے اطراف جوانب بابرکت ہیں پس صل لیجانا
 خدا ہے جو قادر مطلق و خلاق عالم ہے۔

یہی قوت وجود امام میں بھی موجود ہے اور اسی قوت سے ہر شے پر غالب آتا ہے۔
 حسین مظلوم نے لشکر مقابل سے تین درخواستیں کی ہیں۔ کہ ایک ان میں سے پانی
 کی خواہش تھی۔ اور چند مرتبہ یہاں آیا اور متعدد طریق سے اسکو ظاہر کیا اور پھر دیر پا پر
 پہنچ کر بھی پانی نہ پایا۔ حالانکہ شدت تشنگی کا حال تھا کہ تقریباً ہجے صبح کے حزن نیز
 بیاحی لشکر مخالف کے مقابل تشریف لے گئے۔ اور ان سے مخاطب ہو کر فرماتے گئے۔

اسے لوگوں نے اس عیدِ صلح کو بلایا۔ اور اب تم اس کے ساتھ مکہ و حیدر سے پیش آئے
 وہ جاننے کی اجازت مانگتا ہے مگر تم نہیں چھوڑتے اور پانی کو اس پر بند کر دیا ہے جس
 کفار و مشرکین سگتِ نوک پیتے ہیں اور تشنگی کی یہ شدت ہے کہ چھوٹے چھوٹے
 شربت تشنگی سے ٹھٹھ نہیں سکتے۔ کھڑے سجتے ہیں۔ اور گر پڑتے ہیں انتہے پس جب
 صبح کے وقت پیاس کی یہ شدت تھی تو عصر کے وقت کیا حال ہوگا؟ مگر معلوم نہیں
 کیا سبب تھا کہ کنارہ فرات پر پہنچ کر بھی پانی نہ پایا؟ سبب اس کا یہ تھا۔ کہ خداوند
 فرماتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلوة اور یہ روزانہ تمام باتوں کے عمل کرنے
 کا ہے۔ حیثین نے فرات میں داخل ہو کر دکھایا کہ ہم دریا لے سکتے ہیں لیکن داخل ہوا
 بھی پانی نہ پایا۔ تاکہ عمل کی مثال قائم کریں۔ اور دنیا سے پیسے اور روزہ دار نہیں
 کہ باوجود قدرت کے اس طرح کا صبر کیا کرتے ہیں جو صبر کے اصلی معنی ہیں۔ اور صبر
 امام یہ ہے۔ جو دلیلِ مامت ہے۔ اور یہ اثر اسی قوت کا ہے۔ جو نبی و امام کیلئے
 مختص ہے۔

دومرتبہ اس کلمہ کا اظہار فرمایا۔ سات حملے اشکر پر کئے تیسرے حملہ میں نہایت
 غضبناک ہوئے۔ نہ معلوم کیا وجہ تھی بعض مورخین کہتے ہیں کہ نہرِ علقمہ پر لاشِ بلہ
 دیکھ کر غضب میں آئے تھے ابنِ تیم نامہ نگار کہتا ہے کہ میں نے کسی دل شکستہ کو
 مثل حیثین جری و پروں نہیں دیکھا۔ کہ جس کے بھائی بھانجے بھتیجے بیٹے سب قتل
 ہو چکے تھے مگر اس حالت میں اس نے مثل شیرِ غضبناک حملہ کیا۔ اور نہرِ علقمہ میں
 داخل ہو گئے اس وقت ایک آواز سنی۔ کہ کوئی کہہ رہا ہے۔ (علی قول) یَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا أَذِقُوا بِالْعُقُودِ اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو یعنی وقتِ شجاعت
 ختم ہوا۔ یہ وقتِ شہادت ہے۔ فَكَفَّ عَنِ الْقِتَالِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ
 وَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لڑائی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھٹے

ہو گئے اور فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ یعنی ہم ہر حال میں اسی پر رضا ہیں جب
لشکر مخالفین نے دیکھا کہ حسین نے لڑائی سے ہاتھ کیسے بچا لیا ہے چاروں طرف
سے گھیر لیا ہیں یہاں نہیں کہہ سکتا کہ کیا کیا۔ اس وقت امیر المومنین کی تازگی کی
یعنی دیکھا گیا کہ علامہ دو ٹکڑے ہے۔ اپنے نہ چاہا کہ بنیں آپ کو اس حال سے
دیکھیں وامن قبا پھاڑ کر سر کے زخم پر باندھ لیا قرآن کی کسی مظلوم پر کہ کوئی
انہی نہ تھا کہ زخموں پر پٹی باندھے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

موضع

١٠- محرم الحرام ١٣٣١ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشْرُ عِطِلَتْ

القلوب واضطرار عالم امکان

وَإِذَا الْمَوْءُودُ سُحِرَتْ وَإِذَا الْبَحَارُ سُحِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ سُحِرَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ
سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ الْحَقُّ شَرَحَ دُنْيَا مِيسَ إِيسَى عَجِيبٌ هُنَاكَ

واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے جس سے ماسوائے اللہ عز و جل سے فرش تک جمیع موجودات

خواہ محسوس ہوں یا غیر محسوس متاثر ہوئے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ جب چاند زمین و

آفتاب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو آفتاب کو گہنہ لگتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوا

ہے۔ کہ لوح کی حرارت و سوزش آفتاب کو گمن لگا ہے کہ خدا حرارت کو لے لیتا

ہے اور معلوم ہے کہ جب تک اس میں تاثیر نہ ہو اور کسی حادثے سے متاثر نہ ہو حرارت

کم نہیں تھی پس معلوم ہوا کہ اس واقعہ ہانک سے اجرام فلکی بھی مثل آفتاب بے متاثر ہوئے
 نہ رہ سکے۔ لاس دن آفتاب کو گھن گنا اس پر وال ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوَّتَتْ غُرُوضُ
 اس روز کے حریفی منظر نے تمام موجودات میں شریک یا مکرزات واجب الوجود کو دھچک دیا
 وحوادث نہیں ہے اس کو بچ والہ نہیں پہنچتا۔ البتہ آثار ملال اس سے بھی ظاہر
 ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ملا مختشم نے باحسب حلق اس کو ظاہر کیا ہے کہ جس وقت قطرہ پانی
 حسینی زین پر گرا عرش ذوالجلال متزلزل ہو گیا۔

جست از ملال گر چه بری ذات ذوالجلال

اور در دل ست و بیج دے نیست بے ملال

ملا مرحوم نے اول ایک مصرعہ کہا اور پچھ ماہ تک متفکر و حیران رہے مگر دوسرا مصرعہ
 نہ ہوا آخر کار ایک ات خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ مصرعہ کلیم
 اور مصحف ثانی بتلایا۔ اس شعر میں ملال نے بطور تعبیہ غضب قہر الہی کو بیان کیا ہے یعنی
 غضب قہر ذات الہی پر عارض نہیں تا لم سے اسکی ذات منزہ ہے لیکن اس کا اثر
 یعنی انتقام و تعذیب وغیرہ اس سے ظاہر ہوتا ہے پس اس واقعہ ہانک سے خداوند قادر
 اہل دنیا پر غضبناک ہوا۔ اور آثار قہاریت اس سے ظاہر ہوئے۔

حسینی شہادت کا درناک منظر | اس روز شروع جنگ سے حضرت پر تین
 حالتیں گذری ہیں۔ ایک وہ حالت ہے

جبکہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں۔ دوسری وہ حالت ہے کہ جب حضرت پشت زین سے
 زمین پر تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری وہ حالت ہے کہ جب حضرت بیٹھے
 سے بھی مغاور میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حالت اول میں تمام ذرات عوالم کی توجہ
 حضرت کی طرف مائل ہے اور اس کے آخر وقت میں یعنی جب گھوڑے سے گرنے لگے
 ہیں عقول قادرہ میدان کربلا میں حاضر ہو گئے اور جس وقت گھوڑے سے گئے ہیں۔

اس وقت ذوات علویہ موجوداتِ سماویہ سے کوئی باقی نہ تھا۔ جو کہ بلا نہ پہنچ گیا ہو یہ
 ملائکہ اس وقت کیوں کہ بلا میں آئے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ جس وقت امام نے نعرہ نصرت
 بلند کیا۔ اور فرمایا: ”هَلْ مِنْ خَاصِرٍ يَنْصُرُنَا“ کیا ہمارا کوئی ناصر مددگار ہے۔ جو
 ہماری نصرت یاری کرے؟ یہ آواز امامِ دہلی زمانِ آوازِ ابراہیمی تھی۔ تمام موجوداتِ
 ذراتِ عالم امکان میں پہنچی۔ عالم امکان میں لرزہ پڑ گیا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل
 کو جب حکم ہوا کہ ”اِذْنِ فِي النَّاسِ بِالْحُجَّهِ الْحَمْدُ“ لوگوں کو حج کے لئے بلاؤ اور نداء
 حضرت ابراہیم نے آواز دی۔ تمام موجوداتِ محسوس اور غیر محسوس کو پہنچی جس نے لبیک
 کہا حج کو جانا ہے اور شرفِ مقبلہ ہے جس نے لبیک نہیں کہا وہ ہرگز حج نہیں کر سکتا
 اسی طرح سب سے پہلے آوازِ امامِ آوازِ مطلق تھی جمیع ذراتِ عالم کو پہنچی کہ امامِ زمانِ فرما رہے ہیں
 ”قُضِيَتْ الْمَلَأُتُكَ لَعْنِي مَلَأُتُكَ“ میں شور و غوغا برپا ہو گیا۔ اور انہوں نے بارگاہِ الہی
 میں عرض کیا کہ عترتِ سولہ پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؟ کہ عالم امکان مع
 عرشِ عظم متزلزل ہے اور اجازت چاہی کہ نصرتِ حسین کو میدانِ کربلا میں پہنچیں حسین
 مظلوم کے اس استغاثہ میں خداوندِ عالم بھی شامل ہے کہ استغاثہ مطلق ہے۔ کہ
 کون میرا ناصر و مددگار ہے لہذا اس استغاثہ کا جواب اول باری تعالیٰ سے ملا۔ اور
 ایک کاغذ سفید حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دستِ مبارک پر گرا۔ اُس میں لکھا ہوا
 تھا اے حسین! ہم نے تمہارے اوپر شہادت کو واجب نہیں کیا ہے بلکہ مختار
 ہو چاہے اختیار کرو۔ چاہے نہ کرو۔ تمہارے درجات و مراتب میں کسی قسم کی کمی واقع نہ
 ہوگی۔ حضرت نے شہادت کو اختیار کیا۔ بعد ازاں ملائکہ آئے کہ حضرت کی نصرت کریں
 حضرت نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا۔ بارالہ! میں انکی مدد نہیں چاہتا تیری لقاء کا
 خواستگار ہوں کیوں حضرت نے نصرت نہ چاہی فعلِ امامِ حکمت و مصلحت سے
 خالی نہیں ہو سکتا حکمت ظاہر ہے۔ جب حضرت تنہا رہ گئے ہیں۔ نہ بھائی ہیں

نہ بیٹھے نہ بھاگے نہ بھٹکے نہ اسی وقت حضرت زندہ رہ کر کیا کرتے
 اس کے بعد منظر ہولناک شروع ہوا۔ تھے کہ وہ حالت ہوئی کہ ملائکہ مقررین مثل
 حاملان عرش بھی زمین پر آ گئے اور یہ حالت یعنی حالت سواری ختم ہوئی اور دوسری
 حالت یعنی پیادگی کا وقت آیا۔ لیکن یہاں کہ حالت سواری پیادگی میں کتنا اہل
 تھا۔ اور کس طرح سے زمین پر تشریف لائے۔ اور کہاں؟ میں بیان نہیں کر سکتا گئے
 کی کیفیت کو۔ وہ زمین نے نہیں کہا کہ حضرت کس طرح سے زمین پر گئے مگر بقول ہم
 زمان عجل اللہ فرجہ وہ حالت نہایت دردناک و غم انگیز ہے۔ کیونکہ حضرت کا فقرہ
 یہ ہے: "هَوَيْتَ إِلَى الْأَرْضِ حَرَّيْجًا" اور ہوئی کے معنی سر کے بل گرنے کے ہیں
 یعنی مقصود امام زمان عجل اللہ ظہورہ کا یہ ہے کہ اے جاہل گوار جب تیغ و سنان
 نیزہ و تیر کے زخموں سے آپ کا جسم اقدس گھائل ہو گیا اور پشت زمین پر سنبھل سکے
 تو منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ وہنے رخسار کے بل زمین پر گئے اس وقت زمین کا
 اٹکلی۔ اور زلزلہ پایا ہوا۔ ملائکہ مومنین کو حکم ہوا کہ مقام لو۔ جو لوگ زیارت روضہ
 اقدس سے مشرف ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہوگا۔ کہ وہاں نہر حسینیہ کی طرف
 ایک مقام بنا ہوا ہے۔ جو مقام حضرت حجت عجل اللہ کے نام سے موسوم ہے اور مقام
 حضرت صادق علیہ السلام نہر علقہ کی جانب ہے کہ جہاں حضرت قیام فرماتے اور دنیا
 کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے میرے چچا حضرت عباسؓ دخل
 فرات ہوئے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام حضرت حجت عجل اللہ فرجہ وہ مقام
 ہے۔ جہاں امام مظلوم گھوڑے سے گئے وہ جگہ اس مقام سے جہاں اب حضرت
 ہے بہت فاصلہ پر ہے نہ معلوم کس طرح امام مظلوم یہاں تک پہنچے۔ اور کتنی جگہ
 قیام فرما کر یہاں آئے حضرت کے یہاں پہنچنے کی حالت نہایت دردناک و غم انگیز
 ہے تو تاریخ میں لکھا ہے: "بَارَ لَیْنُ وَتَأْسَرُ مِکْبُؤُا وَ یَقُومُ مَوَدَّةً وَ تَنْکُزُ خَرِیْ

کبھی تو آپ کھڑے ہو کر چند قدم چلتے تھے اور کبھی منہ کے بل زمین پر گر پڑتے تھے۔
 کیوں حضرات کیا وجہ تھی کہ امام مظلوم گر گر پڑتے تھے؟ آپ سمجھتے ہو گئے کہ ضعف
 کی وجہ سے۔ ضعف نہ تھا بلکہ جب حضرت اٹھ کر چند قدم چلتے کوئی شقی نیزہ مارتا
 اور کوئی تلوار اور حضرت گر پڑتے تھے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیا اُس وقت
 حضرت کے ساتھ بھتیجا تھے یا نہیں؟ اُس وقت کوئی بھتیجا حضرت کے پاس نہ
 تھا۔ کیونکہ جب گھوڑے سے گئے ہیں حضرت نے ذوالفقار زرہ۔ ذوالفصول عمامہ
 سحاب اور تمام تبرکات گھوڑے سے باندھ دیے کہ لیجا لے۔ اور وہ ایک تلوار جو
 گھوڑے سے بنا ہی ہوئی تھی۔ وہ کمرے باندھ لی کیونکہ حضرت عازم الی اللہ تھے
 تبرکات نبوی کو جدا کر دیا کہ اُس کے مستحق کو پہنچا دئے جائیں۔

غرض جس وقت زمین متزلزل ہوئی۔ اہل بیت نبوی سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔
 خیموں سے نکل کر تل زینبیہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور میدان کی طرف دیکھنے لگے
 دیکھا کہ فوجوں کے گروہ گروہ ایک طرف کو جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔
 آخر کار یہ معرکہ آہستہ آہستہ خیمہ گاہ کے مقابل آگیا۔ اُس وقت اہل حرم نے معلوم
 کیا کہ حسین مظلوم اسی جماعت میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ اُن پر حملے کر رہے
 ہیں۔ حضرت صادق فرماتے ہیں۔ کہ اُس وقت تین تہزار آدمی حضرت کو گھیرے
 ہوئے تھے۔ اور اُن کے قتل کو ثواب جانتے بڑی بے رحمی سے قتل کر رہے تھے۔ اُس
 وقت ایک دستہ فوج جو اہل حرم کے سامنے تھا۔ دوسری طرف بہت گیا۔ تب اُنہوں نے
 دیکھا کہ حسین مظلوم تلوار ٹیکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک کی نظر حضرت پر
 پڑی۔ عورتوں کی صف سے جدا ہو کر امام مظلوم کی طرف دوڑا۔

اس لئے جوئے قافلہ کی سالار حضرت زینب
 شہادت عبد اللہ بن الحسن المثنیٰ | خاتون نے جو دیکھا۔ دوڑ کر پکڑ لیا۔ اور

فرمایا ابنِ حنفیہؒ اے لڑچشم کہاں جاتے ہو؟ عرض کیا۔ چھوٹی امان میری
چچا جان کو دکھتی ہو کہ حالت میں ہیں اس حالت کو امام مظلوم مایہ خلد فرما رہے
تھے۔ آواز دی اے بہن اس بچے کو نہ چھوڑنا۔ مگر مظلومیت جیتی کی کشتیں مقلد
کب چھوڑتی۔ بچے کا دامن پھٹ گیا۔ اور وہ میدان کی طرف چل دیا۔ صغوں کو چیرتا
ہوا پہنچا۔ اور اپنے آپ کو حضرت پر گرا دیا جب اشقیاء نے حملہ کیا۔ تو اُس نے دو
ہاتھ حضرت کی گردن میں ڈال دیے حضرت نے اُس سے فرمایا۔ اے لڑویدہ تو یہاں
کیوں آیا؟ عرض کیا۔ کہ حضرت کو اس حال میں دیکھوں۔ اور حاضر نہ ہوں یہ کیونکر ہو سکتا
ہے حضرت اسکی طرف متوجہ تھے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ اٹھا چاہتا تھا۔ کہ حضرت پر
ہار کے بچے نے حضرت کی گردن سے ہاتھ نکال کر حضرت کے سامنے بلند کر دیے۔
اس ملعون شقی کی تلوار لگی۔ اور ایک ہاتھ اسکا قطع ہو گیا حضرت نے اُسکو گود میں
لے لیا اُس وقت تین شخصوں نے حضرت پر حملہ کیا۔ اور ابنِ شریک ملعول نے ایک
تلوار حضرت کے شانے پر ماری جس سے حضرت کا بازو سست ہو گیا۔ اور اُن ملعولین
نے اُس بچے کو حضرت کی گود سے کھینچ لیا۔ اور حضرت کے سامنے فوج کھڑی کر دیا۔ اس کشاکش
میں ارکانِ عالم مضطرب ہو گئے۔

اب تیسری حالت شروع ہوئی اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی حضرت دو ہاتھ
ہاتھ زمین پر ٹیک کر بیٹھے اُس وقت تمام ملائکہ و نبی جان انبیاء و اوصیاء اولیاء و اہل بیت
تھے سابقا بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت روزہ دار تھے۔ اور دنیا سے روزہ دار ہی
اٹھے جناب سولِ خدا باروزہ نہیں سٹھارے۔ اور نہ حضرت امیر المؤمنین روزہ دار
گئے۔ اور نہ امام حسن علیہ السلام سیدِ اشرار ہی سے مخصوص تھا کہ دنیا سے باروزہ تشریف
لیگے۔ کیونکہ یہ حقیقت دین کے اظہار کا دن تھا۔ اور عمل کمرے دکھانے کا روزہ تشریف
رہم شمشیر کے لگے ہوئے تھے اور نیزوں کا تو شمار ہی نہ تھا۔ اور زخمی کو بہت شدت کی

پاس معلوم ہوا کرتی ہے لیکن باوجودیکہ فرات پر پہنچے۔ مگر پیا سے سب سے پانی نہ پیا
 تاکہ حقیقتِ صوم کو عملاً ثابت کریں۔ صرف سیبِ بہشتی کو سونگہ لیتے تھے جو حضرت
 رسول خدا کے وقت سے چلا آ رہا تھا۔ اس وقت جب جسمِ اقدس سے خون بہت
 ہی نکل گیا۔ اور پیاس کی شدت ہوئی تو حضرت نے ہی سیب کا لالہ اور اس کو دندان
 مبارک سے کاٹا تو اس سے خون جاری ہو گیا یہ خون امام تھا جس نے سیب میں اثر
 کیا ہوا تھا۔ اسی خون کا اثر ہے جو آج بھی مائیتوں کے مثالوں سے جاری ہے۔
 غرض حضرت نے وہ سیب آسمان کی طرف پھینکا کہ حضرت جبریل جو حاضر رکاب تھے
 انہوں نے اس کو بہشت میں ڈال دیا۔ خون حسین کی بوسے تمام بہشت قائم رہا
 بن گیا۔

آیا پیغمبر خدا و علی مرتضیٰ وفا طہ زہرا و حسن مجتبیٰ بھی میدانِ کربلا میں موجود تھے
 یا نہیں؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مومنین تصور فرمائیں کہ جب حضرت زہرا کربلا میں
 موجود تھیں اور اپنے لختِ جگر کی یہ حالت دیکھ رہی تھیں تو ان کی کیا حالت ہوئی
 ہوگی۔ ایک شخص سفید پوش کو دیکھا گیا کہ حضرت حسین مظلوم کے نیزے کے
 نیچے پھر رہا ہے۔ اور فریاد کرتا ہے کسی نے دریافت کیا اور کہا۔ اے شخص تو
 دیوانہ ہو گیا ہے۔ کہا میں دیوانہ نہیں ہوں۔ میں پیغمبر خدا کو دیکھتا ہوں کہ بالبا
 خون آلودہ لڑ رہے ہیں۔ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

موعظہ دوم

۱۲۔ محمد الحوام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عادتِ غیبتِ امام | یوم نہ عوا کل امان بیا مامہم

فَالَّذِينَ يَسْتَوِلُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْزَلِكُمْ رُزْقًا
قُورَةً أَغْنِيْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

ان دس روز یعنی ایام عشرہ محرم میں عنوانات مختلفہ عبارت متفاوہ میں
قرآن کے ثابت کیا گیا کہ ہر مائے میں ایک وجود حقیقی باطنی یعنی امام موجود ہے
امام کے معنی "یَوْمٌ بِهِ وَمَا يَهْدِيهِ" ہیں یعنی وہ شخص یا وجود جس کی طرف
جمیع موجودات رجوع و میل کریں اور تمام انسان قلباً و باطناً اُس سے وابستہ ہیں
جس طرح سے بے تار کی برقی ہر ایک ہوا کو جس میں وہ آواز ہوتی ہے اپنی طرف کھینچ
لیتی اور جذب کر لیتی ہے اسی طرح عالم تمام ذرات عالم کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے
اور تمام موجودات اُس کی طرف متوجہ اور اُس سے وابستہ ہوتی ہیں لیکن یہاں ال
یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس قوت جاذبہ کے لوگ بظاہر اُس سے کیوں اعراض
کرتے ہیں ؟ اور کیوں وہ اپنی قوت قہر و جاذبہ سے اُن کو اپنی طرف نہیں کھینچ
لیتا ؟ اور کیوں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے ؟ حالانکہ اُس کو کسی کا
نہیں ۝

جواب اس کا ظاہر ہے کہ کیوں لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں کیونکہ اس کا وجود
وجود خدا سے ظاہر تر نہیں ہے اور نہ اُس کی قوت قوت خدا سے زیادہ ہے پس
لوگ کیوں خدا سے اعراض کرتے ہیں یہاں تک کہ بہت سے لوگ قطعاً وجود خدا ہی
منکر ہیں علیٰ ہذا القیاس پیغمبر سے کیوں اعراض کرتے ہیں کیوں سب اُس کی تصدیق
نہیں کرتے ؟ کیوں اُس کی قرآن و شریعت پر پورا پورا عمل نہیں کرتے یا پس جو جواب یہاں
جاتا ہے وہی وہاں بھی ہو سکتا ہے ۝

علاوہ ازیں اس اعراض کے لئے ایک اصل بھی ہے وہ یہ کہ صفت امام یہ
ہے خدا بیان فرماتا ہے "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ وَكَوْنَتِ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" یعنی اسی طرح سے تمہیں ایک
 امت وسط بنایا گیا ہے تاکہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو۔ اور وسط الاعتدال سے پیدا
 نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان قدم اعتدال متوسط ہوں۔ اگر ایسا ہو
 تو پتا ہے کہ ہر مستقامی القامت مستوی خلقت آدمی امام ہو جائے۔ حالانکہ یہ
 قطعا باطل ہے۔ امام میں درجہ اعتدال ضرور ہے لیکن اعتدال کو سمجھنا چاہئے
 کہ کونسا اعتدال مراد ہے اعتدال کے چند درجے ہیں۔ ایک اعتدال وہ ہے جو
 ذات احیائیہ ذات واجب الوجود کے لئے ہے کہ وہ عادل ہے۔ بلکہ عین عدل ہے۔
 "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" اور اس کا عدل عدل ذاتی ہے پس جو شخص خلیفہ و
 جانشین خدا ہو چاہئے کہ وہ عادل ہو۔ اور عدل ذاتی رکھنا ہو۔ اور وہ ممکن واجب
 درمیان واسطہ ہو۔ ممکن بالذات و واجب بالغیر ہو یعنی واجب الوجود سے کم نہیں
 یعنی موجودات سے بالاتر ہو خدا سے لے اور مخلوقات کو پہنچا لے۔

مثال۔ آفتاب کے لئے ایک مقام مقرر ہے اس سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ جو
 تمام موجودات کو روشن اور منور کرتی ہیں اور یہ شعاعیں آفتاب کے کبھی جا نہیں پہنچتیں
 مگر عین آفتاب بھی نہیں آفتاب درجہ ہے اور اسکی شعاعیں اور دونوں کی ذات
 ایک ہیں آفتاب کی شعاعیں ہیں کہ عین آفتاب اور آفتاب انہیں شعاعوں کے
 ذریعے سے باعث روشنی اور تربیت عالم ہے اور جب تک آفتاب ہے وہ شعاعیں
 بھی ہیں یہ شعاعیں دلیل آفتاب ہیں پس بلاشبہ اسی طرح سے اس امت وسط کا
 وجود واسطہ فیضان ہے درمیان خدا اور اسکی مخلوق کے اس سے لیتے ہیں اور
 مخلوق کو دیتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے خدا تربیت عالم کرتا ہے۔ اور جس طرح
 آفتاب کی روشنی سے آفتاب کو پچا نئے اور اسکے وجود کا علم ہوتا ہے اسی طرح امت
 وسط کے ذریعہ سے خدا کو پچا نئے ہیں اور وہ دلیل ہیں وجود حق کی۔ لیکن ذات

واجب الوجود خدا کے لئے مثل آفتاب و عین اباب مدورفت حرکت و جریان نہیں
وہ غروب افول سے مبر و منزه ہے قائم و دائم ہے لہذا اسکی شعاعیں جو باعث
ترتیب عوالم ہیں یعنی آفتاب مامت کے لئے بھی غروب افول نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ
موجود و درخشاں ہے اور اس کا فیض جاری ہے البتہ کبھی ابر عارضی و حجاب حاجی
کے سائل ہونے سے اسکی شعاعیں ہم سے منقطع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آفتاب کی
شعاعیں بادل سے کٹ جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابر نہیں ہوتا۔ اور
آفتاب موجود و درخشاں ہوتا ہے لیکن ہم خود سایہ میں چھت وغیرہ کے نیچے
آ جاتے ہیں اور اس صورت میں شعاع آفتاب ہم سے منقطع ہو جاتی ہے کہ ہمیں
شعاع آفتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گو ہم کو
روشنی کی ضرورت ہے لیکن بوجہ کسی خواہش و غرض نفسانی کے ہم روشنی سے گریز
کرتے ہیں۔ اور سایہ میں مکان وغیرہ کے اندر ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے روشنی
ہم تک نہیں پہنچتی پس اس صورت میں آفتاب کی روشنی سے منتفع نہ ہونا ہمارا قصور
ہے۔ نہ کہ آفتاب کا۔ پس معلوم ہوا کہ لوگ آفتاب مامت سے بوجہ غلبہ شہوات
نفسانیہ مستغافلہ نہیں کہتے اور روشنی نہیں لیتے اسکی طرف سے قصور نہیں ہے
ہم خود اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور علت بھی معلوم ہوتی ہے وہ
کہ ابر و بادل، بخارات کے مجتمع و متراکم ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے
اور آفتاب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہاں وجود امام کیلئے کوئی ابر حائل ہوا
ہے جو وہ ادھام باطلہ اور معاصی کے بخارات ہیں جو آفتاب مامت کے لئے حائل
و حاجب ہیں۔ کہ اسکا فیض بظاہر ہمیں نہیں پہنچتا پس ظاہری غیبت امام کا
سبب ہم خود ہیں اور زیادہ تر یہ بُرے علما کی جہالت کا اثر ہے یعنی جیسا کہ چاہئے
انہوں نے امام کی معرفی نہیں کی اور اس کی ان صفات کے ساتھ تعریف نہیں

کی جن سے کہ چاہئے۔ بلکہ بسا اوقات دوسروں کو صفات میں امام پر ترجیح دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے۔ کہ خود اپنی طرف سے ایک امام مصنوعی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اس کو امام سے افضل جانتے ہیں۔ اور یہی وہ ابر ہے۔ جو آفتاب امامت پر حائل حاجب ہوتا ہے اور یہی علت غیبت امام ہے۔ کہ امام حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے مصنوعی اماموں کے پیچھے ہو لئے ہیں۔ یہ غیبت صرف ہماری نظروں سے ہے۔ کہ وہ موجود ہے اور ہم نہیں دیکھتے نہ پہچانتے ہیں۔ اور بعد ظہور پہچانیں گے اس وقت کہیں گے کہ اس شخص کو تو ہم نے بار بار دیکھا ہے پس یہ ابر جہالت مانع ہے بصیرت باطنی جاتی رہی ہے جس وقت وہ خود چاہیگا۔ اس وقت پہچان لینگے۔

امام کی معرفت | یہ امر خصائص انبیاء و ائمہ سے ہے کہ جب تک وہ خود نہ چاہیں۔ انہیں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ قضیہ حضرت یوسف کو پڑھئے۔ تو معلوم ہوگا کہ جب اُن کے بھائی مصر میں آئے۔ تو حضرت یوسفؑ نے فوراً اُن کو پہچان لیا۔ مگر اُنہوں نے حضرت یوسفؑ کو نہیں پہچانا۔ فَهَمَّوْهُمْ لَمَّا مَنَكُرُوْا ۖ ۱ حالانکہ ساتھ پرورش پائی تھی۔ ساتھ کھیلے تھے۔ ساتھ کھاتے پیتے تھے لیکن جب حضرت یوسفؑ نے چاہا کہ راز کھلے اور وہ انہیں پہچان لیں۔ تو آپؑ نے فرمایا: ۲ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ اَخِيْهِ ۱ اِذَا تَجَافَلْتُمْ ۲ یعنی کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ تم نے یوسفؑ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم جاہل تھے؟ ۳ اُس وقت اُنہوں نے جواب میں کہا (عَاَنْتَ يُّوسُفَ) کیا تم یوسفؑ ہو؟ کیونکہ برادران یوسفؑ نے جو کچھ اُن سے کہا تھا۔ وہ سوائے اُنکے اور کسی کو معلوم نہ تھا پس جب حضرت یوسفؑ نے اپنے قصے کیطرح اشارہ کر کے یاد دہانی کی تو وہ پہچان گئے کہ یہ یوسفؑ ہے۔

اور وجود امام میں موت نہیں کیونکہ مرگ عالم زمانیات عالم خلق سے ہے یعنی یہ
 اجزاء مادہ و عناصر جن سے جسم مرکب ہوتا ہے نفس موت میں جب ایک عنصر
 دوسرے عنصر پر غالب آجاتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور وجود نبی و امام
 اس مادہ فانیہ سے جو نفس موت ہے بری ہے یعنی وجود امام اور اس کا جسم
 اطہر دوسرے لوگوں کے جسم کی طرح نہیں ہے تاکہ خلط اربعہ میں سے کسی خلط
 کے غالب ہو جانے سے موت عارض ہو جائے اور جسم فنا اور اجزاء جسم متفرق
 ہو کر اپنے عناصر سے ملحق ہو جائیں۔ بلکہ جسم اطہر امام ان عوارض سے معرا اور
 اور فنا و تفرق اجزاء سے متبرا ہے اور موت امام کسی سبب عارضی کی وجہ سے
 ایک عالم اور ایک نشأ سے دوسرے نشأ کی طرف عیناً منتقل ہونا ہے
 جو حکم و مصالح مختلفہ پر مبنی ہے مادہ نبی و امام غیر مادہ سائر الناس ہے۔ تمام لوگ
 عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں اور امام عالم امر سے ہے۔ چنانچہ آیہ مزیل سے ظاہر
 ہے: **اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اَسْمُ الْمَسِيْحِ عِيسٰى**
ابْنِ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (ال عمران ۴۵) ترجمہ جب ملائکہ
 نے آکر حضرت مریم سے کہا۔ اے مریم السلام کو بشارت دیتا ہے اپنے ایک
 کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ وہ دنیا و آخرت میں ذی وجاہت
 اور مقربین میں ہے۔ **اَيُّهَا اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيسٰى بِنُ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ الّٰفَاہَا**
اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ الْخ یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ عیسیٰ بن مریم
 خدا کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جو حضرت مریم کو پہنچا ہے۔ اور اس کی روح پس
 اس سے معلوم ہوا کہ وجود انبیا کلمہ وجود الہیہ ہے۔ مادہ فانیہ و مائے موجود نہیں
 کلمہ الہیہ ابتدا ہی سے صاحب حیات ہے اور نیز روح الہی یعنی روح انبیاء مرؤ
 نہیں نفس حیات ہے۔ بلکہ حیات بخش۔ لہذا موت اسکے وجود میں نہیں پس

انبیاء و ائمہ کے لئے موت طبعی نہیں جب تک صدمہ خارجی اُن کو نہ پہنچے۔ جو حیات کو ضائع کر دے۔ مثل قتل و زہر کے اور قتل و زہر بھی بلا اُس کے ارادے کے اثر نہیں کر سکتے۔ زہر شہد بن جاتا ہے۔ "إِذَا دَخَلَتْ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ.....
 فَبَدَّ شِفَاءً لِلنَّاسِ الخ۔" شہد کی مکھی زہر پٹی گھا سبیں و بونیاں کھاتی ہے اُسکے پیٹ میں شہد بن جاتی ہے اور یہ تمام اثرات تخت حکم ولی الامر ہیں۔ پس جب تک اُسکا ارادہ متعلق نہ ہو زہر اثر نہیں کر سکتا حضرت ختمی مرتبت کو بائیس مرتبہ زہر دیا گیا۔ جنگ خیبر میں جب حضرت کو پارچہ گوشت میں زہر دیا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا۔ یہ گوشت کا ٹکڑا مجھ سے کہہ تلے کہ اُس میں زہر ہے حضرت امیر المومنین اپنے قاتل ابن ملجم ملعون کو فرماتے ہیں۔ "أَرِيدُ حَيَاتَكَ وَرِيدُ قَتْلِكَ" میں تو اسکی حیات چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے حضرت حسن علیہ السلام کو باہا زہر کھلایا گیا۔ مگر جب تک ارادہ نہ ہوا۔ زہر نے اثر نہ کیا۔ حضرت امام حسین نے جب تک موت کا ارادہ نہیں کیا۔ ایک تیر حضرت کے جسم اقدس پر نہ لگا تیر آنے لگتے اور دریافت کرتے تھے کہ کہاں لگیں فرماتے تھے خاک میں۔ خاک میں جا کر تیر گر جاتے تھے حضرت امام حسین کے زخموں سے گیارہ معجزے ظاہر ہوئے۔ کوئی پیغمبر سوائے پیغمبر خدا کے ائمہ کے درجے میں شمار نہیں ہو سکتا۔ ہاں جناب پیغمبر خدا ائمہ سے افضل ہیں۔ ملک الموت کی کیا طاقت ہے۔ جو با اختیار خود نبی یا امام کی روح قبض کر سکے۔ کیونکہ اُسکی قوت ملک الموت کی قوت سے کمیں زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ملک الموت حضرت موسیٰ کی روح قبض کرنے کے واسطے آیا۔ تو حضرت نے اُس کے منہ پر ایک ایسا زور سے طمانچہ مارا۔ کہ اُسکی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے تو حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا قبض روح کے واسطے

فرمایا کہاں سے قبض کرو گے۔ کہا اُنہ سے فرمایا جس مُنہ سے میں نے آیاتِ تورات کی تلاوت کی ہے اُس سے کیونکر میری روح قبض کر سکو گے۔ کہا دماغ سے فرمایا جس پر کوہ طور پر انوارِ الہیہ کی تجلی ہوئی ہے وہاں سے کیونکر قبض کرو گے۔ کہا آنکھوں سے۔ فرمایا جن آنکھوں نے نورِ پروردگار کا جلوہ دیکھا ہے۔ اُن سے کس طرح روح قبض کرو گے کہا پیشانی سے۔ فرمایا۔ جو سجدۂ خدا میں رہی ہو۔ اُس سے کیسے روح قبض کر سکو گے۔ کہا سینے سے فرمایا جو سینہ آیاتِ الہیہ کا خزانہ ہے۔ وہاں سے قبض روح کیونکر ہو سکتی ہے کہا ہاتھوں سے فرمایا جن ہاتھوں سے الواحِ تورات کو اٹھا کر لایا ہوں۔ اُن سے قبض روح کیونکر کر سکو گے کہا پاؤں سے۔ فرمایا جن پاؤں سے چل کر کوہ طور پر گیا۔ اور الواح اُٹھا کر لایا۔ اُن سے میری روح کیونکر قبض کر سکتے ہو؟

(مطلب حضرت کا یہ تھا۔ کہ تم کو کیا اختیار ہے۔ کہ نبی کی روح قبض کر سکو) ایک الموت یہ سن کر دربارِ الہی میں حاضر ہوئے اور قصہ بیان کیا حکم ہوا باز رہو۔ موسیٰ نے بھی موت کی طرف مائل نہیں۔ آخر کار ایک روز حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کھود رہا ہے حضرت نے دریافت کیا کس کے واسطے کھودتا ہے کہا خدا کے ایک مخلص بندے کے واسطے۔ فرمایا میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ کیونکہ قبر کھودنے اور مرنے کو خاک میں دفن کرنے کا بہت ثواب ہے۔

جب قبر درست ہو گئی تو وہ شخص کھڑا ہو کر دیکھنے لگا حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کیا دیکھتے ہو؟ کہا یہ دیکھتا ہوں کہ جس شخص کے لئے کھودی ہے۔ آیا اُس کے واسطے بٹھیک ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا۔ کہ اُس کا قدمیری برابر ہوگا کہا مال اتنا ہی ہوگا۔ فرمایا اچھا میں اس میں لیٹ کر دیکھتا ہوں۔ کہ آیا ٹھیک ہے یا نہیں جس وقت حضرت موسیٰ قبر میں لیٹے خدا نے اُن کے مقامات

واللہ نے حضرتؑ نے عرض کیا۔ خدایا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ملک الموت حاضر ہے
عرض کیا حاضر ہوں۔ (قبہ کھولنے والے ملک الموت ہی کہتے) اور حضرتؑ نے
کو اسی قبہ میں دفن کر دیا۔

پس معلوم ہوا کہ موت اُنکے تابع ہے۔ بلکہ روز قیامت نفع صور انہی کے حکم
سے ہوگا۔ "يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ"
یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین ایک معمولی کرتہ پہن کر لڑائیوں میں شریک ہوتے اور
لڑتے کہتے۔ ایک مرتبہ اصحاب نے عرض کیا۔ تو فرمایا میں وہ ہوں جو موت کو بھی
مارنے والا ہے مجھے کیا خوف ہے اور قیامت میرے حکم سے برپا ہوگی۔ فقرات خطبہ
امیر المومنین مقالات طویلا کے ضمن میں فرماتے ہیں۔ "إِنْ نَطَقْتُ تَقُولُونَ حَسَدًا
وَإِنْ سَكَتُ تَقُولُونَ جَزَعًا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْمَوْتِ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِقَالِ
لِي هَذَا أَنَا السَّاعَةُ أَنَا الْمَوْتُ الْمُهِبُّ خَوَّاضُ الْمَنِيَّاتِ حَبِوْتُ
لَيْلٍ حَامِدٍ حَامِلُ السَّيْفِ الثَّقِيلَيْنِ وَالزُّمَحْدَيْنِ الطَّوِيلَيْنِ وَ
مُكَتَبُ الزَّيَّاتِ فِي غَطَائِمِ الْعَمَرَاتِ وَمُفْرَجُ الْكَرِّيَّاتِ
عَنْ وَجْهِ خَيْرَةِ الْبَرِّيَّاتِ الْخ"

یعنی فرماتے ہیں اگر بولتا ہوں تو کہتے ہو کہ حاسد ہوں۔ اور اگر خاموش ہوتا ہوں
تو کہتے ہو کہ علی ابن ابی طالب موت سے ڈر گیا۔ ہیات ہیات۔ میرے واسطے
یہ کہا جاتا ہے حالانکہ میں خود قیامت ہوں اور میں ہلاک کرنے والی موت۔ اور
شب تاریک میں موتوں میں گھسنے والا دو بھاری تلواروں سے لڑنے والا۔ اور
لبے نیروں سے نیزہ زنی کیسے والا۔ اور سخت معرکہ ہائے جنگ میں دشمنوں کے
نیزوں اور اسلحوں کو توڑنے والا اور حضرت خیر الانام سے کرب بلا کو دور کرنے
والا (کیا میں موت سے ڈر سکتا ہوں؟) الخ۔

حضرت مولائے کی طرح سے ملک الموت روز عاشورا بھی آئے اور اسی طرح سے سوال
جواب ہوئے لیکن بار الہی میں ملک الموت کا جواب تین کچھ اور تھا یعنی عرض کیا بار الہی
میرے اس عاشق زار کا کوئی عضو صحیح نہیں۔ تمام بدن چور چور ہے میں کہاں سے تے
قبض کروں خطاب الہی پُنیّا: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي" +

آج شہداء علیہم السلام کے دفن کا دن ہے کیونکہ روزِ دوم ہے ابھی لاشہائے
شہداء بے گور و کفن پڑی ہیں یہ مسلم ہے کہ شہید کے لئے غسل و کفن نہیں ہے۔ بلکہ
اس کیلئے حکم ہے اسی لباس میں بغسل و کفن دفن کر دیا جائے۔ روزِ جنگِ حدِ تمام شہداء
اسی لباس میں دفن کئے گئے۔ مگر معلوم نہیں کہ مثیل کیوں مشہور ہو گئی ہے کہ امام حسین
علیہ السلام کو شہید بے غسل و کفن کہا جاتا ہے۔ کہ تمام شہداء بے غسل و کفن ہی دفن
ہوا کرتے ہیں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ حسینؑ منظلوم ایسے شہید ہیں کہ بعد شہادت آپ کے
جسم اقدس پر لباس بھی نہ رہا تھا۔ محقق ہے کہ تمام کپڑوں کے نیچے آپ نے ایک ہی ہن
نمائت پوشیدہ اور پرانا پہنا تھا مگر بعد قتل ملا حین نے وہ بھی تن اطرہ نہیں چھوڑا۔
امام جواد علیہ السلام زیارت میں فرماتے ہیں۔ السَّلَامُ عَلَى الشَّهِيدِ الَّذِي غَسَلَهُ مِنْ دَمِهِ
یعنی سلام ہو اُس شہیدِ منظلوم پر جس کا غسل اس کے خون سے ہوا۔ اور جس کا کفن ریگ
بیابان تھی جو ہوا سے اُڑا کر جمع ہو گئی تھی قربان ہوں ہماری جانیں سید الساجدین
پر کہ ایسے جنازہ پر تشریف لائے۔ اور ایسی حالت میں کہ غسل آپ کا خون سے تھا
اور کفن ریگ صحرا اور آپ کو دفن کیا: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"

موعظہ یازدہم

۱۶۔ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِمَا مَكَّهُمْ

مزید بیان صبر

مجالس سابقہ میں اجمالاً صبر کو عنوان کیا گیا تھا۔ خدا
سورہ عصر میں فرماتا ہے: وَالْعَصْرَ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ
خَسِرَ الْاِلَٰهَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالْقُرْآنِ
یعنی قسم ہے عصر کی انسان خسارے اور زیان خاری میں ہے۔ سولے اُن لوگوں
کے جو ایمان لائے اور اعمال نیک کئے اور حق و صبر کی وصیت کی اہل منطق کے
نزدیک۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفٍ خَسِرَ قَضِيَّہ مملہ ہے۔ اور قضیہ مملہ جزئیہ کے حکم
میں ہوتا ہے۔ اگر منطقیین کا یہ قول صحیح مانا جائے تو آیت بے معنی ہوئی جاتی ہے کیونکہ
اُس صورت میں تشکیک صحیح نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ اگر قضیہ مملہ مانا جائے۔ جو حکم جزئیہ میں
میں ہوتا ہے۔ تو معنی آیت یہ ہو گئے کہ بعض انسان خسارے میں ہیں اور بعض نہیں
تو پھر مومنین صالحین کو مستثنیٰ کرنا لغو ہوگا کیونکہ وہ تو خود ہی مستثنیٰ ہیں۔ اور
بعض میں داخل ہے۔

غرض یہ قضیہ مملہ نہیں ہے۔ بلکہ کلیہ محصوہ ہے۔ اور اہل سورہ ہے اور معنی
یہی ہیں۔ کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے مومنین صالحین کے جو حق اور صبر کی
وصیت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں قابل توجہ یہ امر ہے کہ تمام انسان کس طرح نقصان
اور خسارے میں ہیں۔ حالانکہ نزع انسان قابل ترقی ہے۔ بلکہ ترقی میں ملائکہ سے بھی

زیادہ ہے۔ اور یہ ترقی تمام افراد انسانی کے لئے ممکن ہے خواہ گنہگار ہی کیوں نہ
 وہ بھی مدارس ترقی میں ملائکہ سے افضل ہے اس کا بیان کسی اور موقع پر آئیگا
 الغرض اہل ایمان صالحین صابریں خالصے و نقصان میں نہیں ہیں۔ اور نبوت
 و امامت کا مار صبر ہے: "فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ - وَكَفَّ مِنْ
 الصَّابِرِينَ" اس پر حال ہیں۔ صبر و راصل تمام صفات کمالیہ انسانیہ کو شامل ہے
 ایمان۔ اعمال صالحہ۔ وصیت بحق۔ سیاست کے تحت میں ہیں اور صبر محض بتلا
 ہی کے مقام میں ظاہر نہیں ہوتا کہ جو ابتلاآت میں ثابت قدم ہے۔ وہ صابر
 بلکہ اس کی چند قسمیں ہیں (جیسا کہ بیان ہو گئی) شجاعت بھی صبر کے تحت میں
 داخل ہے بلکہ شجاعت عین صبر ہے۔ اگرچہ بظاہر ایک دوسرے میں مغایرت معلوم
 ہوتی ہے۔ خدا فرماتا ہے: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَنَعْلَمَ الصَّابِرِينَ"
 یعنی ہم تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے
 اور کون جہاد میں ثابت قدم اور صابر رہتا ہے (سورہ قتل) "الْحَسْبُ بَيْنَهُمْ اَنْ
 تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ -"
 یعنی کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے قبل اس کے کہ خدا
 تمہیں کر دے کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے۔ اور کون اس پر صابر رہتا ہے ان
 آیات میں بھی جہاد کرنے اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کو صبر کہا گیا ہے شجاعت
 جو کرام اخلاق سے ہے۔ اس کا قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں۔ وجہ اسکی یہی ہے
 کہ شجاعت عین صبر ہے جس نے جہاد کیا اور اس پر صبر کیا۔ گریز نہ کی۔ تو وہ
 صابر ہے۔ اور شجاع۔ اور جو ثابت قدم نہ رہا۔ بھاگ گیا۔ وہ جبان و نامرد و

بے صبر +
 چنانچہ ایک اور آیت اسکی تصریح کرتی ہے: "فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ

وَحِينَ الْبَاسِ یعنی صفت مومنین کی یہ ہے کہ وہ مصائب ابتلاآت اور آزمائشوں میں ثابت قدم و صابر رہتے ہیں بہر حال شجاعت عین صبر ہے مشقوں کا برداشت کرنا صبر ہے بار بارے سنگین کا تحمل ہونا صبر ہے کسی امر کے انتظام میں مستقل و ثابت قدم رہنا صبر ہے جرأت و حوصلہ صبر ہے "مَا أَصْبَرَ هُمْ عَلَى الْبُكَاءِ" خدا گنہگاروں کے حق میں فرماتا ہے کہ وہ آتش جہنم پر کس قدر صابر و ثابت قدم ہیں کہ ڈرتے ہی نہیں پس جملہ صفات حمیدہ و اخلاق کریمہ تحت صبر ہیں اور صبر بلاد و مصائب ہی سے مخصوص نہیں۔ اور چونکہ دارا مامت صبر ہے اس لئے امام میں صبر و شجاعت ہوگی۔ کہ کوئی شخص اس صفت میں اس سے فنیات نہ رکھتا ہوگا۔ امام کسی وقت کسی حالت میں لڑائی سے نہ بھاگیگا یہی وجہ ہے کہ بہشت میں جانے کی میز و معیار روزہ و نماز و زکوٰۃ وغیرہ کو نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ جہاد و استقامت فی الجہاد کو معیار و دخول جنت فرمایا ہے لیکن اس آیت سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے۔ کہ جولوڑائی سے بھاگے ہیں سب و ذرغ میں جائینگے اور اگر ایسا ہے تو اصحاب پیغمبر میں سے صرف بارہ شخص ہی بچتے ہیں باقی سب بھی +

جواب شبہ | ایک صاحب نے دریافت کیا۔ حدیث شریف "الْفَرَارُ فِي دُفْتِهِ ظَفَرٌ" کا کیا مطلب ہے جس میں بھاگنے کو فتح فرمایا گیا

ہے۔ جواب یہ ہے کہ (فی وقتہ) خود اسکا جواب ہے کہ کس وقت بھاگنا درست ہے۔ آیات ذیل سے حدیث مستنبط ہے کہ خدا فرماتا ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَانْهَافًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ فَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" اذالقیتم الذین کفروا فانهافا فلا تولوهم الادبار ومن یولوهم یومئذ فبما کانوا یکسبون دبرہ الا متعزفا لقتال او متخیرا الی فیسف فقد بکاء یخصب من اللہ و ما اولہ جہنم و یئس المصیر (القال غ) یعنی اے ایمان والو جب تمہارا لڑائی میں کفار سے مقابلہ ہو۔ تو

تم ان سے پشت مت پھیرو۔ جو شخص اس ن کافروں سے پشت پھیر کر بھاگیگا وہ غضب الہی میں مبتلا ہوگا۔ اور اسکی جگہ جہنم ہے اور بہت بری بازگشت ہے۔
 سوائے ان لوگوں کے جو لڑنے کے لئے کسی اچھے نیچے کی طرف بھاگ کر جائیں یا اپنی کسی جماعت سے ملنا چاہیں کہ ایسی صورت میں ظفر ہی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں تو دشمن بہتر مورچہ لے لے۔ یا یہ تھوڑے ہول اور اپنی جماعت کثیر سے نہ ملیں تو دشمن ان پر غالب آجائے۔ لہذا ایسی صورت میں ان مقامات کی طرف بھاگنا ہی ظفر ہے اور یہی حدیث کا مطلب ہے۔

غرض سب اعلیٰ اور اول دلیل صبر لڑائی میں ثابت قدم و مستقل رہنا ہے کیونکہ یہاں جان کا معاملہ ہے اور جس نے جان سے ہاتھ اٹھالیا۔ اور ایسے موقع پر ثابت قدم رہا۔ وہ پھر کسی دوسرے مواقع مصائب و ابتلاآت میں بے دل نہ ہوگا ہر مقام میں ثابت صابر رہیگا۔

اقسام صبر میں سے ایک صبر جمیل ہے۔ اور صبر جمیل محل

صبر جمیل

ابتلاآت میں ظاہر ہوتا ہے حضرت یعقوب کی نسبت خدا کا بیان فرماتا ہے: "نصبر جمیل" ابتلاآت میں استقامت صبر جمیل ہے اور ابتلاآت کی آٹھ قسمیں ہیں۔ صرف شجاعت صبر جمیل نہیں ہے۔ شجاعت بمقابلہ مخالفین کفار ظاہر ہوتی ہے۔ جو ایک طرف محمود ہے اور دوسری طرف (کفار کی طرف) مذموم۔ خدا فرماتا ہے: "صفا کاہم بذیات مرصوم" یعنی مومنین کی شجاعت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اس طرح صفا باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں جس طرح کہ اپنی دیوار کھڑی ہوتی ہے پس محبوب خدا صرف ایک طرف ہے یعنی صفوف مومنین اور دوسری طرف صبر جمیل وہاں ہوتا ہے۔ جہاں دونوں طرف محبوب خدا ہوں اور دونوں طرف تعلق الہی ہو۔ جیسا کہ صبر حضرت یعقوب مقابل فراق حضرت یوسف

کہ دونوں برگزیدہ محبوب خدا ہیں پس ایک محبوب خدا سے دوسرے محبوب خدا کے حق میں صبر و استقامت ظاہر ہوئی ہے وہ قبول ہے ۴

ایک قسم صبر کی صبر حسن ہے جو صبر جمیل سے بھی بالاتر ہے اگرچہ

صبر حسن

جمیل حسن دونوں صفت شیعہ ہیں۔ جو قیام و ثبوت صفت پر

والالت کرتی ہیں لیکن جن ذوات سے متعلق ہوتا ہے اور جمال صفات سے اور

ذوات فوق صفات ہیں کیونکہ صفات ہواض ہیں لہذا صبر حسن فضل ہے جمیل

سے اور صبر حسن صبر غمیر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو باتیں آیات قرآنی

سے مستنبط ہوتا ہے لیکن بطور اجمال مذکور ہے منجمل ان کے ایک آیت یہ ہے

وَأَصْبِرْ فَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلَالٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الصَّلَاةَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ

یہ صبر مقام شجاعت ہے یعنی شجاعت غمیریوں تمہیں اچھی پیروی کرنی چاہئے مگر

صبر غمیری کا صبر یعقوب سے مقابلہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو جائیگا کہ صبر

حضرت صبر حسن ہے حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہیں اور یہ

بھی جانتے تھے کہ وہ ملینگے چنانچہ فرماتے ہیں "إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ"

یعنی اپنے بیٹوں سے فرماتے تھے کہ مجھے منجانب اللہ وہ باتیں معلوم ہیں جو

تم نہیں جانتے "عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا" غمیری خدا ان سب کو مجھے

ملائیگا۔ بخلاف اس کے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً

معلوم تھا کہ حسین میدان کربلا میں بھوکا پیاسا مع غریزہ اقربا دوست احباب

ظلم و ستم سے قتل کیا جائیگا مگر کمال خوشی سے شہادت قبول فرماتے ہیں نہ انکا

کیا نہ اعتراض پس یہ صبر صبر حسن ہے بلکہ حضرت ختمی مرتبت صبر حسن ہیں

اور منظر اس صبر جن کا حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں سید الشہداء و روجہ
 و ادواح العالمین لہ الفدا تمام مصائب ابتلاآت تلف جان مال قتل اصحاب
 قتل اولاد اسیری ذریت رسول میں متقل و ثابت قدم رہے جو صبر استقامت
 روز عاشورا امام مظلومؑ سے ظاہر ہوئی تمام صبروں سے بالاتر ہے۔ جملہ مورخین خواہ
 مسلم ہوں یا غیر مسلم شجاعت حسینؑ کے معترف و مقرب ہیں۔

اور اسی طرح صبر کامل کمال فعلیت حضرت سید الساجدین علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سے ظاہر ہوا ہے۔ جو لوگ کتب توارق پر احاطہ رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ صبر سجاد
 کا کیا مرتبہ ہے حضرت یعقوبؑ کا ایک بیٹا گم ہوا تھا مگر یہاں سید الساجدینؑ
 آل طہ و یسین کا ایک یوسفؑ گم نہیں ہوا۔ اٹھارہ بنی فاطمہ فخر یوسفؑ تین پہریں
 اٹھ گئے۔ اور ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئے حضرتؑ کے حزن طال کی یہ حالت تھی۔ کہ
 ان ایام میں کسی سے بات نہ کر سکتے تھے مگر جب کوئی سوال کیا گیا ہے۔ ان ایام میں
 صبر ایک دو مرتبہ ظلم فرمایا ہے جب آپؑ کو فے کے قریب پہنچے ہیں لوگوں نے اعتراض
 کیا کہ کیوں روتے ہو؟ اس وقت حضرتؑ نے فرمایا۔ یعقوبؑ کا ایک بیٹا گم ہوا تھا۔
 اور میرے سامنے اٹھارہ یوسف جو مثل و نظیر نہ رکھتے تھے قتل ہو گئے میں کس طرح
 گریہ نہ کروں لیکن جب حضرتؑ در کوفہ پہنچے تو کسی نے سوال نہیں کیا۔ خود دلہنے
 پر مجبور ہوئے یعنی جس وقت حضرت زینب خاتون علیہا الصلوٰۃ والسلام نے اپنے
 خلیے کو ختم کیا۔ اور ان فقرات پر پہنچیں۔ کہ اے قوم تم نے وہ کام کیا ہے جس سے
 آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تمام مورخین متفق ہیں کہ امام حسینؑ نے حضرت
 زینبؑ کو وصیت کی تھی۔ کہ اے بہن میرے بعد گریبان چاک نہ کرنا بالآخر کھولنا
 منہ پر طمانچہ نہ مارتا نالہ و فریاد نہ کرنا۔ مگر حضرت زینبؑ نے یہ تمام کام کئے۔
 خصوصاً جب اس فقرہ بالا پر پہنچی ہیں۔ تو سر محل سے باہر نکالا۔ اور چوب محل سے

مے مارا کہ خون جاری ہو گیا امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب کیا
 اور علم امامت سے معلوم کیا کہ زینب خاتون کی کیا حالت ہے اس گریہ و بکا اور
 نال سے عالم امکان و ہر ہم برہم ہو جائیگا۔ فرمایا۔ اے پھوپھی جان خاموش ہو جاؤ
 تمہارے لوح و بکا سے تمہارے بھائی واپس نہیں آئینگے۔ "أَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ
 غَيْرُ مَعْلَمَةٍ وَفَاهِمَةٌ غَيْرُ مُفْهِمَةٍ" یعنی اے پھوپھی اماں تم خدا کے فضل
 سے بلا سکاٹے جانتی ہو۔ اور عالم ہو اور بلا سمجھائے سب کچھ سمجھتی ہو۔ تم جانتی
 ہو کہ تمہارے نالے عالم امکان میں کیا اثر کریں گے۔ فرمایا یہ غم جائیگا وہ ہے کہ اس
 سے آسمان پارہ پارہ ہو جائیں۔ زینب کا سر کس طرح سلامت رہے میں دیکھتی ہوں
 رسول خدا علیٰ مرتضیٰ و میری والدہ ماجدہ فاطمہ الزہراء سر برہنہ لوح و بکا میں
 مشغول ہیں۔ اور سر پر خاک اُڑا رہے ہیں میں کس طرح فریاد نہ کروں۔

غرض شہید و امام کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ صابر ہو
 اور صبر کے چار مرحلے ہیں۔ اول اُن میں سے وقتِ نزولِ بلا ہے اگر اُس وقت
 صاحبِ بلا نے خدا پر اعتراض نہ کیا۔ اور غیر خدا سے شکایت نہ کی تو وہ صابر
 ہے لیکن بلیات و ابتلاآت سے کوئی شخص خالی نہیں۔ اور بقدر استطاعت
 سب تحمل کرتے ہیں۔ موردِ صبر معلوم کرنا چاہئے۔ کہ کس وجہ پر پہنچ کر انسان
 صابر کہلا سکتا ہے۔ موردِ صبر اس آیت میں خدا نے بیان فرمایا ہے۔ "وَلْيَتْلُو
 ذِٰلِكُم مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَ
 بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
 رَاجِعُونَ هَٰ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" یعنی ہم تمہارا امتحان کریں گے کچھ خوف سے۔
 کچھ بھوک سے اور جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے پس بشارت

ان صابر مبتلاؤں کو کہ جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم
خدا ہی کے لئے ہیں جو چاہے سوکھے اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے
ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی صلوات و رحمت ہے اور یہی ہدایت یا
ہیں۔

پس اول درجہ صبر یہ ہے کہ ان ابتلاآت میں انسان صابر و ثابت قدم
ہے۔ اس آیت کے فقرہ اخیر سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ سوائے
پیغمبر و امام کسی دوسرے کے لئے صلوات شایان نہیں ہے اس لئے یہ آیت
حضرت امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مگر یہ صحیح
نہیں ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے: "هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ" خداوند عالم وہ ذات پاک ہے۔ جو تم پر صلوات
بھیجتا ہے اور نیز اس کے ملائکہ تاکہ تم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے پس اس
سے معلوم ہوا کہ صلوات خدا و ملائکہ غیر نبی و امام کے لئے بھی ہے۔ اس آیت
میں عام مومنین شامل ہیں۔ اور سلام کے متعلق فرماتا ہے: "فَقُلْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اِنَّهُ مِّنْ عَمَلٍ
مِّنْكُمْ سُوْءٍ يَّجْهَلُهَا ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَاَصْلَحَ فَاِنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ" (الفلق)
یعنی کہہ دو کہ سلام ہو تم پر۔ اللہ نے تمہارے لئے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا
ہے کہ تم میں سے جو بے سبب جہالت و نادانی کے برائی کر لے اور پھر اس کے بعد
توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ تو اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے یہاں
سلام گنہگاروں کے واسطے بھی آیا ہے پس معلوم ہوا کہ صلوات و رحمت و سلام
خدا نبی و امام ہی سے مخصوص نہیں۔ بلکہ عام مومنین کو بھی شامل ہے بلکہ گنہگاروں
کو بھی نہیں بلکہ قبل از توبہ بھی۔ اور صلوات جو مخصوص پیغمبر و امام ہے وہ چیز دیگر

ہے لہذا یہ آیت یعنی "وَلَقَدْ لَوْ عَلِمْتُمْ أَنَّكُمْ تَمُوتُ" کو شامل ہے البتہ ضمیر "کم" سے
 معلوم ہوتا ہے کہ سابقین اس میں داخل نہیں ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت
 حسین کے واسطے ہے اسکی خود الفاظ آیت سے نفی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں لفظ
 "لَقَدْ" مذکور ہے یعنی کچھ قطعے سے خوف اور تھوڑی سی بھوک نقصان جان و مال
 تمہارا امتحان کرینگے اور امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مصائب خفیف و
 قلیل نہ تھے "شئ من الخوف" کا اطلاق ان پر نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ایک شے کامل
 بلکہ اِکمل تھی۔ آدم سے اس وقت تک کسی نے ان مصائب کو نہیں دیکھا۔ خوف بھی
 کامل۔ بھوک بھی کامل۔ بلکہ اس کے ساتھ پیاس بھی تھی نقصان اموال کا حال
 معلوم ہی ہے کہ کوئی شے اہل بیت کے پاس باقی نہ رہی تھی۔ ناظرین تاریخ
 جانتے ہیں کہ ان ایام میں اسیران اہل بیت کی کیا حالت تھی۔ جانوں کا نقصان
 معلوم ہی ہے کہ سید الساجدین اور چند لڑکوں کے اور کوئی باقی نہ رہا تھا۔
 کہ خود جناب سید الساجدین کا شعر اس کو ظاہر کرتا ہے کہ جب حضرت قریب مدینہ
 پہنچے ہیں۔ تو مدینہ کو دیکھ کر فرمانے لگے ۵

مَدِينَةُ جَدِّ نَا لَا تَقْبِلِينَا + فَمَا الْحَسْرَتِ وَالْأَحْزَانِ جُنَا

خَدَّ جَنَانِكَ يَا أَهْلِيْنَ طَرًّا + رَجَعْنَا بِكَ بَنَاتٍ وَلَا بَنِينَ

اے ہمارے جد بزرگوار کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر اور ہمیں اپنے اندر جگہ نہ دے
 کیونکہ جب ہم تجھ سے رخصت ہوئے تھے۔ تو ہمارا سردا گھر بھرا ہوا تھا۔ سارا کنبہ موجود
 تھا۔ افساب ہم تجھ میں اس حال سے لوٹ کر آئے ہیں کہ ہماری بیٹیاں باقی ہیں نہ
 بیٹے۔ حضرت کے اس بیان میں ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ حضرت فرماتے
 ہیں۔ نہ ہماری بیٹیاں باقی ہیں نہ بیٹے۔ اطفالِ خرد و سال اہل بیت کی شہادت
 کا حال تو آپ لوگوں نے سنا ہے۔ مگر دخترانِ اہل بیت کیا ہوئیں؟ جو امام فرماتے

ہیں۔ نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے۔ روز عاشورا بعد شہادتِ امام حسین جب تمام اہلِ حرم
 خیمہ سے نکل پڑے۔ تو اطفالِ خود سال گریہ و زاری نوحہ و فریاد کرتے ہوئے لشکر کے
 سامنے چاروں طرف پریشان دوڑنے لگے۔ اور ایک حشر برپا ہو گیا۔ عمر سعد لعین
 نے جو یہ حالت دیکھی۔ گھبرایا اور سنگ اندازوں کو حکم دیا۔ کہ بچوں پر پتھر برسائیں
 پس اُن ملاعین کے پتھروں سے بہت سے بچے شہید ہو گئے۔ اور اُن میں چار
 لڑکیاں اُس وقت درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔
 لاحول ولا قوۃ الا باللہ

حصہ دوم

موعظہ اول

۳۔ محرم الحرام ۱۲۳۲ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ نَاسٍ بِمَا مَكَّهُمْ

هَٰذَا نِ حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ

لَهُمْ نَبَاٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

مسلم ہے کہ طریق سعادت و چین

طریق تحصیل سعادت و علم حقیقی

میں منحصر ہے اور سعادت و ارین

حاصل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک علم۔ دوسرا تقلید یعنی یا تو خود عالم ہو اس کا

یا عالم کا پیرو و مقلد۔ بلا ان دو صورتوں کے حصول سعادت ناممکن ہے لیکن

وہ علم کو نسا علم ہے؟ یہی علم جو ہم رکھتے ہیں یا کوئی اور علم؟ اگر ہمارے علوم اکتسابی

کو حقائق و اقدیہ سے مطابقت کیا جائے تو اس حصول میں سے تو حصے بالکل غلط

واقع اور غلط محض و باطل مطلق ثابت ہونگے اور ایک حصہ مشابہ باصل حقیقت

نہ کہ علم حقیقی ہمارے علوم و اصل مثل صنعتوں اور حرفتوں کے ہیں کہ جس طرح بعض

لوگ اپنے بچوں کو کوئی صنعت و حرفت مثل بخاری و آہنگری وغیرہ سکھاتے ہیں

اور وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اسی طرح طلبہ قواعد و اصول صرف و نحو معانی و

بیان عروض و قافیہ۔ اعراب اشتقاق کو سیکھتے اور یاد کر لیتے ہیں پس یہ مثل دیگر صنائع و حروف کسب و اکتسابات ہیں نہ کہ علم واقعی علوم اکتسابیہ ہرگز علوم حقیقیہ واقعہ نہیں ہو سکتے البتہ بعض اوقات حصول علم کے ذریعہ و مقدمہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ماہرین فن کا ملین علوم کی غلطیاں خود انکے شاگردوں نے پکڑی ہیں۔ اور ان پر اعتراض کئے ہیں۔ اگر یہ علوم علوم واقعیہ ہوتے تو کبھی غلط و باطل و زائل نہ ہوتے۔ کیونکہ علم کیفیت نفس ہے۔

یہ علوم مثل صرف و نحو معانی و بیان منطق و
تعریفات علوم ناقص ہیں | فلسفہ وغیرہ (کیونکہ علوم واقعیہ ہو سکتے ہیں

اور کیونکہ ہمارے تحقیق حقائق و تحصیل سعادت ٹھہر سکتے ہیں جبکہ آج تک ان کی حدود و تعریفات بھی صحیح و مکمل نہیں ہوئیں مثلاً علم نحو کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ "النحو علم يعرف به احوال اواخر الکلام الثلاث اعراباً و بناءً" یعنی نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے کلمات ثلاث کے آخر کا حال باعتبار اعراب و بنا معلوم ہوتا ہے کہ کونسا معرب ہے اور کونسا جہی۔ اور کیا اعراب لیکن محققین پر پوشیدہ نہیں ہے کہ بہت سے الفاظ کلام عرب میں ابھی ایسے ہیں جن کا حال نہیں معلوم کہ وہ معرب ہیں یا جہی۔ جبکہ برابر اختلاف بڑا ہوا ہے اسی طرح علم منطق کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ "المنطق العلم بالقانونیۃ تقصیر مراعائہا الذہن عن الخطاء فی الفکر" یعنی منطق ایک ایسا قانونیہ ہے کہ اگر اس کے لحاظ رکھا جائے تو انسان کا ذہن فکر میں خطا کرنے سے محفوظ رہتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں۔ کہ بڑے بڑے ماہرین فن منطق نے مقدمات سے نتائج نکالنے میں بے انتہا غلطیاں کی ہیں بلکہ نفس ترتیب مقدمات میں جتنے کہ ملا صدرا الدین شیرازی جیسے کامل شخص نے مبیہوں جگہ ایسی فاحش غلطیاں کی ہیں پس یہ علوم ہرگز علوم حقیقیہ واقعیہ نہیں کہلا سکتے اور کسی طرح تحصیل سعادت کا ذریعہ نہیں ہو سکتے۔

علم حقیقی کی تعریف

پس وہ علم جو طریق سعادت ہے وہ علم ہے جو فطرت
منجانب اللہ عطا ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں

یوں سمجھئے کہ وہ علم جو طریق سعادت و موجب حصول سعادات اور علم واقعی ہے
وہ ہے جو عند اللہ علم ہے اور جس کو خدا علم کہتا ہے خداوند عالم نے دو علموں کا
قرآن میں ذکر کیا ہے ۔

علم جُزئی

ایک علم علم جُزئی ہے اور دوسرا علم علم کلی یا اول کی نسبت فرماتا
ہے : "وَمَا أَوْتَيْنَا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" یعنی نہیں دیا گیا ہے تم کو

علم میں سے مگر مختوڑا سا حصہ۔ یہ آیت عام ہے اور عام لوگوں کے حق میں نازل
ہوئی ہے اور اس میں "مَا أَوْتَيْنَا" (جو کچھ تم کو دیا گیا ہے) فرمایا ہے نہ کہ مَا كُنْتُمْ
یعنی جو کچھ تم تحصیل و کسب کرتے ہو جس سے ثابت ہے کہ اس علم سے وہ علم مراد ہے
جو ہر شخص کو فطرتاً دیا گیا ہے اور ان کے وجود کے ساتھ عطا ہوا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ
امور بدیہیہ ضروریہ کو ہر شخص جانتا اور سمجھتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ سچ اچھا ہے
جھوٹ بُرا ہے اور دود اور دہل کر چارہ ہوتے ہیں اور دوسے بڑا ہے وغیرہ اہل جنگ و
مستقلات عقلیہ کہتے ہیں اگر انسان کو فطرتاً کچھ علم عطا نہ ہوتا۔ تو ہرگز قابل تکلیف
نہ ہوتا کبھی تکلف نہ کہا جاتا یا مرشان خداوندی سے بعید ہے کہ انسان کو تکلف بنا
اور اس کو فہم الجملہ علم عطا نہ فرمائے۔ علاوہ ازیں اگر انسان میں کچھ علم فطرۃ موجود نہ ہوتا
تو خارج سے علم کو تحصیل و اکتساب کر سکتا کیونکہ جب تک قابلیت تاثر نہ ہو خارج
سے بھی اثر قبول نہیں کر سکتا پس اسی علم فطری کے ذریعے سے معلم و استاد سے جو باتیں
سنتا ہے ان کو سمجھتا اور قبول کرتا ہے اور اسی علم کے ذریعے سے علم معلم سے اکتساب
کرتا ہے بہر حال اس علم سے مراد علم فطری ہے نہ کہ اکتسابی اور اسی کو علم کہا جاتا ہے
جو عند اللہ علم ہے اور نیز اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ علم جزوی ہے چنانچہ

(مِنْ) سے جو تبدیلیں و جزئیات پر دلالت کرتا ہے ثابت ہے اور پھر لفظ قلیل
 سے اس کی تاکید مزید دلالت کرتی ہے کہ یہ علم علم جزئی ہے۔ اور بہت ہی مختصر
 ہے یعنی عام لوگوں کو جو علم فطرۃ عطا کیا گیا ہے وہ بہت ہی مختصر ہے۔
 ممکن ہے کہ کوئی شخص یہاں یہ شبہ کہے کہ آیہ مبارکہ مَا اَدْنٰیٰتُمُ الْخَلْقِ
 اس طرح ہے "يَسْتَلُوْا نَفْسَ الدُّوْحِ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَمَا
 اَدْنٰیٰتُمُ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا" ترجمہ۔ اے پیغمبر یہ لوگ تجھ سے روح کی نسبت سوال
 کرتے ہیں۔ اُن سے کہہ دو کہ روح امر رب کے ہے اور تم کو نہیں علم دیا گیا ہے مگر مختصر
 سا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان مطلق علم کی کمی کا ذکر نہیں ہے بلکہ خاص علم روح
 کا ذکر ہے کہ وہ تم کو مختصر سا دیا گیا ہے اور اس علم جزئی سے حقیقت روح کا ادراک
 ناممکن ہے مگر اس آیت کے الفاظ ظاہر یہی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات
 نہیں ہے کیونکہ جواب دیا گیا ہے "قُلِ الدُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ" کہہ دو کہ روح امر رب کے ہے،
 یعنی روح خداوند عالم کے عالم امری سے ہے نہ کہ عالم خلقی سے یعنی خلق مادیات عالم
 خلقی سے ہے اور غیر مادیات عالم امری سے عالم امری میں صرف ارادہ باری تعالیٰ کا
 تعلق کافی ہے جہاں ارادہ الہی کسی شے سے متعلق ہوا۔ فوراً وہ شے موجود ہو جاتی ہے
 رفتہ رفتہ و درجہ بدرجہ پیدا نہیں ہوتی اشیاء عالم خلقی حسب اسباب و درجہ بدرجہ حاصل
 ہوتی ہیں و دونوں عالموں کی طرف کلام حمید مجید میں اشارہ فرمایا ہے "اِنَّمَا اَمْرُہٗ اِذَا
 لَا اَشْیَآءَ اَنْ یَّقُوْلَ لَهَا کُنْ فَبِکُوْنَتْ" یعنی امر الہی یہ ہے کہ جب اُس نے کسی شے
 کا ارادہ کیا۔ اور اُس نے کہا فوراً موجود ہو گئی یہ لفظ (کُن) جو فصیح ترین و مختصر ترین
 الفاظ سے ہے تفہیم و فہم سمجھانے اور سمجھنے کی واسطے بیان فرمایا ہے جس سے بہتر
 کوئی لفظ ہو نہیں سکتا ورنہ وصل یہ کوئی آواز نہیں ہوتی ہے جو خدا بولتا ہے اور
 شے موجود ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کا کلام نفس ایجاد ہے۔ جیسا کہ سر اللہ فی العالمین

جناب امیر المؤمنین نے فرمایا ہے: "لَا يَصُوحُّ يُفْقَعُ وَلَا يَنْدَلُّ يُسْمَعُ بِسَلِّ كَلَامًا
 سُبْحَاتُ تَرَايَجَادُهُ" یعنی نہ تو کوئی آواز ہوتی ہے جس کا کھٹکایا و مہما کا ہو
 اور نہ کوئی ہوا ہے جو سنائی دے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کا کلام نفسِ ایجاد ہے یعنی جس نے
 ارادہ الہی عالمِ امری کی کسی چیز سے متعلق ہوا فوراً وجود ہو گئی۔ اور عالمِ خلق کی نسبت
 فرماتا ہے: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً
 فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
 الْمُضْغَةَ عِظًا مَافَكَسَرْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أُنْشَأْنَاهُ خَلْقًا
 آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" (مومن) البتہ ہم نے انسان کو
 خلاصہ طین سے پیدا کیا پھر ہم نے اُسکو ایک محفوظ قرار گاہ میں نطفہ رکھا۔ اور پھر
 نطفے کو علقہ (خون منجمد) بنایا اور علقے کو مضغہ (لوٹھڑا) اور پھر اُس کو ہڈیاں بنیں
 اور پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا پھر ہم نے اُسکو ایک دوسری خلقت عطا
 کی پس بزرگ صاحب برکت ہے وہ خدا جو بہترین خالق ہے یہ خلقت خلقتِ عالم
 خلقی ہے کہ انسان شکمِ مادر میں چھ مہینے رفتہ رفتہ طے کر کے عالمِ انسانی میں داخل
 ہوتا ہے پس آیہ مبارکہ میں سائلین کے جواب میں جو علماء ربود و نصائے سے
 کہتے۔ اور وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے ساتھ ایک روح اعظم ہوتی ہے اور "لَقِغْتَ
 فِيهِ مِنْ رُوحِي" حضرت آدمؑ کے باب میں سن چکے تھے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا
 ہے کہ یہ روح جسکی بابت تم دریافت کرتے ہو۔ یہ ہمارے عالمِ امری سے ایک
 مخلوقِ عظیم ہے اور تم عالمِ مادی جسمانی سے ہو تم عالمِ امری کی اشیاء کا اور اک کر
 ہی نہیں سکتے اور تمہارا علم وہاں تک حاطہ نہیں کر سکتا۔ اور تم کو جو علم دیا گیا
 ہے وہ بہت ہی حقیر ہے۔ لہذا آیہ مبارکہ "وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا"
 انکی نافرمانی کی علت کو بیان کرتی ہے اور ان کے علم کے محدود و جزئی ہونے پر

ہاں ہے نہ کہ صرف علم روح کی نادانستگی پر (فافہم) ۴۰

بعض جہال اس آیہ مبارکہ پر یا اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں جواب میں
سامعہ کیا گیا ہے۔ اور سائلین کو روح کی حقیقت کی بابت کچھ جواب نہیں دیا گیا
تہ شافات جدیدہ سے اس اعتراض کی رکاکت و بطلان ثابت ہے کیونکہ سائلین
ہو و جزیرہ عجب جہال تھے اور دارالعلوم نہ تھے اور تحقیقات جدیدہ میں ثابت
ہے کہ علوم مرتب بترتیب خاص ہیں اور جب تک علم مقدم حاصل نہ ہو تحصیل علم متاخر ممکن
نہیں۔ اور ترتیب علوم اس طرح ہے اول علوم ریاضی۔ دوم علوم فلکیہ۔ سوم علوم طبیعیہ
چہارم علم کیمیاء۔ پنجم علم وظائف اعضا و تشريح۔ ششم علم نفس و منطق۔ ہفتم علم اقتصاد
سیاسی۔ ہشتم علم بحریں۔ نهم علم طب۔ دهم علم ماوراء طبیعت اور اسی میں علم
روح داخل ہے۔ نیز علم عقائد و معارف الہیہ یا زہم علم اخلاق۔ دوازدہم علم حقوق
سیزدهم علوم سیاسیہ اس ترتیب سے ظاہر ہے کہ علم معرفت روح مرتبہ دهم میں ہے پس
کس طرح سے جہال یہودیوں کے لئے معرفت حقیقت روح ممکن ہے۔ تاکہ حقیقت روح
سے جواب دیا جائے۔ (فافہم) ۴۱

دوسرے علم یعنی علم کلی کی نسبت ارشاد فرمایا ہے "يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ
امْتَحَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" یعنی اللہ تم میں سے
اہل ایمان اور ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جنکو علم دیا گیا ہے یہاں من العلم
یا قلیل نہیں فرمایا جس سے جزوی علم مراد ہوتا۔ بلکہ العلم فرمایا ہے جس سے
مراد وہ گروہ خاص ہے جو مطلق علم اپنے وجود میں رکھتا ہے۔ اور یہ علم علم اکتسابی
نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہی علم ہے جو اس کا مرتبہ علم باری تعالیٰ سے منتزع و متنزل ہوا
ہے۔ غرض ان آیات میں دو علموں کا ذکر کیا گیا ہے ایک علم محدود و جزوی ہے۔ اور
دوئم ہے اور سب کو شامل ہے اور دوسرا علم مطابق کلی اور وہ مخصوص ہے ایک

جماعت خاص سے اور طریق سعادت ہی علم ہے اور سعید نیک نجات دو ہی قسم کے
لوگ ہیں۔ یا وہ لوگ جو دارے مطلق علم ہیں۔ یا وہ لوگ جو ان سے لیتے ہیں۔
ان کے مقدر ہیں۔

بیان علم ذاتی و رفع اشتباہ

کوئی شبہ نہ کرے کہ ادواء العلم میں لفظ ادواء
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم ان کا ذاتی نہیں
ہے۔ بلکہ بعد خلقت ذات انکو عطا کیا گیا ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ انسان علم
اجزائے مادیہ جسمانیہ ایک روح یا قوت ملکوتی رکھتا ہے۔ جو مجرد اور فوق اجزائے مادیہ
اور کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں۔ اور تجربہ و دلیل علم ہے۔ بلکہ وہ قوت ملکوتیہ نفس قوت
علمیہ ہے۔ جو انسان کو دیکھتی ہے اور انسان اُسی قوت سے انسان کہلاتا ہے۔ نہ کہ
اجزائے مادیہ سے پس وہ علم ذاتی رکھتا ہے اور علم کا مادہ اُسکی فطرت میں داخل ہے
اور اسی کی وجہ سے مکلف قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ ہرگز قابل تکلیف نہ ہوتا۔ البتہ علم
اس کا بہت کم ہے۔ اور محدود و ناقص۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ایہ مجیدہ قَائِمٌ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (روم ع) میں
یعنی اپنی توجہ کو خالصاً لوجہ اللہ اقامہ دین کے لئے منعطف کر۔ یہ دین فطرت الہی ہے
جس پر خدا نے لوگوں کو مخلوق و مفعول کیا ہے اور خلق الہی کے لئے تبدیلی ممکن نہیں
یہ ہی دین قائم و ثابت ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، اگر دین فطرت انسانی
میں داخل نہ ہوتا۔ اور بالفطرت لوگ عالم نہ ہوتے۔ تو ہرگز مکلف نہ ہوتے۔ اسی دین
فطری کی تکمیل کیواسطے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ اور اسی علم فطری کی
تتمیم کے لئے آئے ہیں۔ پس یہ علم علم فطری ذاتی ہے لیکن بالذات نہیں ہے بلکہ
موجہ اور جہ اور علم ذاتی اور علم بالذات میں فرق ہے (دفاعم)۔

فرق عالم علیم

ایک عالم ہے اور ایک علیم۔ اول خداوند عالم نے اپنی ذات کو لفظ علیم سے متصف فرمایا ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور علم اُس کا علم ذاتی ہے اور بالذات بعد ازاں اپنے پیغمبروں کو علیم فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسفؑ عزیز مصر سے فرماتے ہیں۔ "وَاجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا"۔ اور حضرت اسحقؑ کے باب میں فرمایا ہے۔ "وَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ"۔ پس بعد خدا اُس کے انبیاء علیہم السلام علیم ہیں۔ اور علم ذاتی کہتے ہیں لیکن بالذات۔ بلکہ بار عطاء الہی۔ اور اُن کے تحت میں عالم ہیں۔ جو اُن سے علم لیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف میں خدا فرماتا ہے۔ "دَفُوقَ كَذِبِي عَلِيمٌ عَلَيْهِمْ"۔ یعنی ہر ایک ذی علم (عالم) کے اوپر علیم ہے پس ذی علم عالم ہیں۔ اور اُن کے اوپر علیم پیغمبر ہے۔ اور فوق پیغمبر خداوند عالم۔ کہ علیم ازلی و ابدی ہے اور علم اُس کا بالذات و عین ذات ہے۔

عَلَّتْ خَلْقَتِ أَنْبِيَاءَ

خدا نے جو انبیاء کو خلق فرمایا ہے۔ انکی خلقت کی صلی غرض کیا ہے؟ آیا خاص ہمارے واسطے اور ہماری ہی ہدایت کے لئے مخلوق کیا ہے یا اور کسی غرض سے؟ اگر انبیاء کو خاص ہمارے ہی واسطے اور ہماری ہدایت ہی کے لئے خلق فرمایا ہے اور اُن کے وجود اور خلقت کی غرض غایت صلی ہم ہی ہیں۔ تو لازم آتا ہے کہ ہم انبیاء سے فضل ہوں۔ کیونکہ مستم ہے کہ غایت ذی الغایت سے فضل ہوتی ہے جو چیز جس کی غرض سے اور جس کے واسطے بنائی جاتی ہے۔ وہ فضل ہے اُس چیز سے جو اُس کے لئے بنائی گئی ہے لہذا اگر انبیاء خاص ہمارے ہی لئے بنائے گئے ہیں۔ تو ہم یقیناً اُن سے فضل پھیرتے ہیں کیونکہ اُن کی غرض غایت ہم ہیں۔ اور یہ باطل ہے کہ ہم انبیاء سے فضل ہیں۔ اور نہ کسی کا اعتقاد ہے پس معلوم ہوا۔ کہ غرض غایت خلقت

ہم اور ہماری ہدایت نہیں بلکہ خداوند عالم نے اُن نفوس مقدسہ کو بغرض اظہار کمال
 و قدرت کاملہ و محبت شاملہ خلق کیا ہے کہ اُن کے وجود کو دوست و محبوب کہتا ہے
 کیونکہ وہ اُس کے کمالات کا نمونہ اور اسکی صفات کمالیہ جلالیہ و جالیہ کا مظہر ہیں
 اور ہر صاحب کمال اپنے کمال سے مستیج و مخلوق ہوتا ہے اور اُسکو محبوب کہتا
 ہے اسی واسطے حضرت موسیٰؑ کے خطاب کر کے فرمایا ہے: "وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي"
 یعنی اے موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنے واسطے پیدا کیا اور بنایا ہے۔ پس اصل
 غرض خلقت انبیاء سے اظہار قدرت و محبت الہی ہے۔ البتہ ہماری ہدایت اُس کی
 فرع ہے اور غرض عرضی ثانوی۔ کیونکہ نفس وجود انہما مظہر کمالات الہیہ ہے اور
 وہ ہمیشہ سالک صراط مستقیم الہی ہیں اس لئے ہم اُن سے معرفت حاصل کرتے
 اور اُنکی پیروی کے منزل مقصود پر پہنچتے ہیں پس ہماری ہدایت اُن کے آثار
 وجودیہ سے ہے۔ لہذا اُن کی خلقت کی غرض و غایت اصلی۔ خداوند عالم علیم بالذات
 ہے اور علیم بالذات جاہل بالذات کو محبوب و دوست نہیں کہتا۔ کامل کمال کو
 دوست رکھتا ہے۔ لہذا اُس نے انبیاء کو جاہل پیدا نہیں کیا۔ بلکہ عالم بکہ علیم
 پیدا کیا اور علم اُن کی سرشت میں و ولیدت کیا۔ بلکہ اول چیز جو مقام احدیت سے
 متنزل ہوئی ہے۔ علم ہی ہے۔ جیسا کہ سورہ رحمن کی آیات اولیہ سے ظاہر
 ہے: "الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ -" رحمن نے قرآن تعلیم
 دیا۔ انسان کو خلق کیا۔ اور اُس کو بیان سکھایا۔ ظاہر ہے کہ ایہ مذکور میں تعلیم
 مقدم ہے خلقت پر۔ خلقت بعد ہے اور تعلیم اول۔ کیونکہ علم ہی مقدم ہے
 تمام چیزوں سے۔ اول علم ہے۔ دوم مشیت سوم ارادہ۔ چارم قدر پنجم قضا۔ یا
 چارم قضا و پنجم قدر ششم اجل۔ ہفتم کتاب۔ لہذا اول اس آیت میں علم ہی
 کو ذکر کیا گیا ہے۔ کہ اول ما نزل من اللہ علم ہی ہے۔

نکتہ۔ یہاں خداوند عالم نے الرحمن فرمایا ہے۔ اللہ نہیں فرمایا۔ خلقت
 انسان سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا ہے پس وہ متعلم کون ہے جس کو قبل خلقت
 قرآن تعلیم دیا گیا اور وہ تعلیم کس قسم کی تھی۔ اللہ اسم خداوند عالم ہے باعتبار جامع
 ہونے جمیع صفات کمالیہ کے اللہ یعنی جامع جمیع صفات کمالیہ۔ اور رحمن اسم ہے
 باعتبار ظہور جمیع صفات کمالیہ۔ کیونکہ رحمت ہی سے ظہور ہوتا ہے۔ ”ورحمنی وسعت
 كل شيء“ اور تعلیم مقام ظہور ہے۔ اس لئے الرحمن فرمایا ہے اللہ نہیں فرمایا
 اور چونکہ رحمان اسم ہے باعتبار ظہور صفات اسی واسطے جہاں کہیں عرش یعنی
 علم خدا کا ذکر آیا ہے وہاں رحمان ہی استعمال ہوا ہے۔ ”الرحمن على العرش استوی“
 یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ خداوند عالم کا اسم ذاتی ہے نہ صفاتی غلط محض ہے خدا
 کے لئے کوئی اسم ذات نہیں اسکی ذات اسم درہم حدود سے بری و مقدس ہے
 کیونکہ مسلم ہے کہ اسم ذات مسمیٰ کو مشخص محدود کرتا ہے اور ذات مسمیٰ پر دلالت
 کرتا ہے پس اگر اللہ اسم ذات خداوند عالم ہو۔ تو ذات خدا مشخص محدود ہو جائے
 اور نیز شخص متصور احاطہ کر لے اور پہچان لے غرض اللہ بھی اسم جنسی صفاتی ہی
 میں داخل ہے۔ ”ادعوا للہ اذ دعوا للرحمن ایما ما تدعوا فله الاسماء الحسنی“
 سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور رحمن دونوں ایک ہی جیسے اسماء صفاتیہ ہیں۔
 اللہ ہرگز اسم ذات و علم نہیں پس خدائے لئے کوئی اسم ذاتی قرار دینا درست
 نہیں۔ اور یہ متعلم جس کو قبل خلقت انسان تعلیم دی گئی ہے۔ وہ حقیقت لڑائی
 محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ وہ اول موجودات ہے۔ اور یہ بیان چکا
 ہے کہ اول جو چیز مقام احدیت سے متزل ہوئی ہے وہ علم ہے پس حقیقت
 لڑائیہ محمدیہ نفس قوت علمیہ ہے اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ تعلیم تعلیم علم
 غنصری نہیں ہے۔ بلکہ تعلیم ایجادی ہے یعنی مبدا فیاض نے اول قوت علمیہ ایجاد

کی ہے۔ جو حقیقت اور انبیاء مجتہد ہے چنانچہ اس کا ثبوت کہ انبیاء کی تعلیم تعلیم ایجاد کی ہے۔ اور ایجاد و تعلیم ایک ہی آن واحد میں ہیں۔ اور یہ تعلیم تعلیم تدریجی نہیں ہے۔ قصہ حضرت آدم وغیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" یعنی جب میں اس کو درست معتدل بنا لوں اور اپنی روح خاص اسی میں پھونکوں۔ تو تم فوراً سجدہ تعظیمی میں جبک جاؤ اور پھر فرمایا ہے: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" اللہ نے آدم کو تمام اسماء تعلیم کر دئے پس یہ تعلیم حضرت آدم محض نفخ روح ہی سے ہے نہ یہ کہ اول ان کو خلق کیا گیا پھر روح پھونکی گئی۔ بعد ازاں انکو درجہ بدرجہ تعلیم دی گئی۔ بلکہ ایجاد و نفخ روح اور تعلیم ایک آن میں ہے۔ یعنی ان کو عالم پیدا کیا گیا۔ اور وہ روح روح علمی ہے۔ جو انکو دی گئی اس لئے اخل جتے ہی عالم ہو گئے اور وجود میں آئے تو عالم و ہمارے اسی طرح قصہ حضرت عیسیٰ صریح اس پر دل ہے غرض انبیاء علیہم السلام کو خدا نے مقام محبت سے خلق کیا ہے اور انکو اپنی صفات کاملہ و قدرت بالغہ کا نمونہ منظر قرار دیا ہے: "وَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ الْخَلْقِيَا" تمام انبیاء و رسل اللہ نمونہ قدرت پروردگار ہیں اور منظر صفات کمالیہ چنانچہ حدیث نبوی میں وارد ہوا ہے: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" تحقیق کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت مشخصہ نہیں ہے پس مراد صورت سے صفات صفاتی ہے۔ یعنی اپنی صفات پر خلق کیا ہے اور اپنے اوصاف کا نمونہ و منظر بنایا ہے +

مثال انبیاء علیہم السلام اور سید فیاض تبارک و تعالیٰ کی مثل آفتاب و شمع آفتاب کے ہے۔ یعنی انبیاء کو مبدی فیاض و صانع مطلق سے وہ نسبت ہے۔ جو بلا تشبیہ شمع آفتاب کو آفتاب سے ہے کہ شمع آفتاب کا مبدی آفتاب ہے

اور شمع آفتاب ہی سے ہے مگر غیر آفتاب ہے عین آفتاب نہیں ہے اس سے متصل
 بھی ہے اور جدا بھی اسی کا منظر اور اسی کا اثر ہے۔ مگر عین نوات نہیں (جیسا کہ پہلے
 اشارہ کیا جا چکا ہے) اسی طرح انبیاء و حجج اللہ نور الہی کی شعاعیں ہیں اور اسی
 صفات کا نمونہ و منظر مگر عین نوات باری تعالیٰ نہیں جس طرح آثار آفتاب و کمالات
 شمع آفتاب ہی سے ظاہر ہوتے ہیں اور جو کچھ فیض عالم کو پہنچتا ہے شعاعوں کے
 ہی ذریعہ سے پہنچتا ہے اور اگر شمع نہ ہوتی تو آثار آفتاب ہم پر منکشف نہ ہوتے
 شمع کو دیکھ کر آفتاب کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح وجود انبیاء و حجج اللہ جو نور سرمدی
 الہی کی شعاعیں ہیں انہیں کے ذریعے سے ہم اپنے خالق و صانع کو پہچانتے ہیں
 اور انہیں کے ذریعے سے فیض نور سرمدی ہم تک پہنچتا ہے ہم ان کو دیکھ کر اسی
 معرفت حاصل کرتے ہیں اور یہی مطلب ہے: **وَأَصْكُنْكَ لِنَفْسِي** کا کہ اے میرے
 میں نے تجھے اسلئے بنایا ہے کہ میرے کمالات و آثار تجھ سے ظاہر ہوں۔ اور تجھے
 دیکھ کر لوگ مجھے پہچانیں۔ ورنہ میرا ادراک و میری معرفت محال ہے انکی بصارت
 میں اتنی قوت کہاں کہ نور سرمدی کا احساس کر سکیں۔ *

پس سب سے پہلے جو چیز مصدر علم سے صادر و ظاہر ہونی ہے۔ وہ حقیقت
 لازمیہ محمدیہ ہے۔ جو شمع و ضو نور سرمدی ہے اسی واسطے حادث میں آیا ہے۔
وَالْبَاقِي شَيْءٌ نُّورُهُ مِنْ نُّورِ اللَّهِ - یعنی نور محمدی نور الہی سے منتزع و مشتق
 ہے۔ اور جناب امام محمد باقر باقر علوم الاولین و الآخین علیہ الصلوٰۃ والسلام
 اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے جابر! اللہ تعالیٰ اس
 کے ساتھ معلوم و مجہول کو نئی شے نہ کٹی۔ پس اول اول جو خلقت عالم کی ابتدا کی۔
 نور محمد مصطفیٰ اور ہم اہل بیت کو اپنے نور عظمت و جلال سے خلق فرمایا پس ہم کو
 سایہ سبز کی صورت میں کھڑا کیا۔ جبکہ نہ آسمان تھا۔ نہ زمین تھی۔ نہ آفتاب تھا۔

نہ مانتا ہے۔ نہ رات اور نہ دن۔ ہمارا نور خالق کے نور سے اس طرح منفصل و جدا ہوتا تھا جو
 طرح شعاع آفتاب کا تفصیل نور نکال کر نور کا شعاع اللہ سے من الشمس
 اور چونکہ ظہور و انعکاس نورانیت کے لئے ضروری ہے کہ ایک وجود کثیف
 درمیان میں عامل ہو۔ مثلاً آئینہ اگر دونوں طرف سے یکساں شفاف ہو۔ تو شعاع
 بصر منعکس نہیں ہو سکتی اور کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی اسلئے ایک طرف سے
 روشن اور دوسری کثیف ہوا کرتی ہے پس انبیاء علیہم السلام جو منظر نور سرمدی ہیں۔
 ایک جنبہ جمالی بھی رکھتے ہیں۔ تاکہ شعاع نور سرمدی منعکس ہو کر مخلوقات تک
 پہنچے۔ اور یہ صفت ملائکہ میں نہیں ہے۔ اور وہ اس خلافت الہیہ کے مستحق
 نہیں ہو سکتے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے حافظ شیرازی نے اور بہت اچھا
 کہا ہے ۵

جلوہ کردخش دید ملک عشق مداشت

برق غیرت شدہ زیر آتش و برآدم زد

در اصل یہ شعر ترجمہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت صفۃ
 پر پیدا کیا ہے اور اپنے انوار جلالیہ و جمالیہ کا منظر قرار دیا ہے اور جامع صفات
 متضادہ انسان ہی ہے نہ ملک و فافہم ۶

نورانیت اجسام انبیاء | بہر حال وجود اول جو مصدوم و مفید فیاض سے صاف
 ہوا ہے۔ وہ حقیقت علمیه ہے۔ کیونکہ علیم

بالذات سے صادر ہوا ہے اور روح قیس نبوتی حقیقت نوریه وجودیہ ہے۔ اور
 ضروری ہے کہ محل مناسب جلال ہو اور ظرف مناسب منظوف۔ اگر ظرف مناسب
 منظوف اور محل مناسب جلال نہ ہوگا۔ تو وہ اس حال و منظوف کا متحمل نہ ہو سکیگا
 اور اسکو برواشت نہ کر سکیگا۔ لہذا لازمی ہوا کہ اس حقیقت نورانیہ کے واسطے محل

و ظن بھی نورانی ہی ہو۔ تاکہ معرفت نور سرمدی صرف اُن کے بیان ہی پر موقوف نہ
 رہے۔ بلکہ اُن کے دیکھنے سے بھی آثارِ نوریہ ظاہر ہوں۔ چنانچہ آیہ نور میں اسی کی
 طرف اشارہ ہے: "اللہ نور السموات والارض مثل نورۃ کمشکوۃ فیہا مصباح
 للمصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کاغھا کوکب دری یوقد من شجرة مبارکہ تنری نوراً
 لا شرقیہ ولا غربیہ یکادریبہا یضئ و لولم تمسہ نار نور علی نور ھدی
 اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم"
 جب حقیقت روحانیہ بھی حقیقت نورانیہ ہے۔ اور جسم بھی نورانی۔ تو پھر نور علی نور
 ہی ہے پس نوع انبیا نوع خاص ہے اور انکا وجود مادی بھی مادہ کثیف سے نہیں
 ہے بلکہ نورانی ہے۔ اور اجسام عنصریہ سے خارج۔ اور اُن سے بالاتر ہے۔ اور
 اُن پر حاکم ہے۔ نہ اُن کے ماتحت اور نہ اُن کا محکوم پس وہ عالم اجسام میں
 داخل بھی ہے اور خارج بھی یہی وجہ ہے کہ اجسام عنصریہ اُن پر خود اثر نہیں کر سکتے
 پڑھئے قصہ حضرت یونس کہ بروایت بعض چالیس روز تک اور ایک ایت
 کے موافق کم سے کم تین روز شکم ماہی میں زندہ رہے جس پر تمام کتب عمد
 غنیق و جدید تورات وغیرہ شاہد ہیں۔ کونسا انسان ہے جو تین روز یا چالیس
 روز مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکے۔ علیٰ ہذا القیاس جس وقت حضرت موسیٰ متولد
 ہوئے ہیں۔ اور فرعون کو خبر ملی۔ تو اُس نے مُفتش کو تلاش و دریافتِ حال کے
 لئے بھیجا۔ جب مفتش داخل خانہ مادر موسیٰ ہوا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو ایک
 تنور میں رکھ دیا۔ اور اوپر کچھ لکڑیاں ڈال دیں۔ تاکہ دکھائی نہ دیں۔ ایک لونڈی
 نے بے خبری میں آکر تنور میں اور لکڑیاں ڈال دیں۔ اور آگ روشن کر دی جب
 مُفتش تلاش کر کے چلا گیا۔ تو والدہ حضرت موسیٰ اوڑھیں اور چلائیں۔ کہ تنور
 میں آگ کس نے روشن کر دی۔ لونڈی نے عرض کیا کہ میں نے ایسا کیا ہے

فرمایا اس میں تو میرا پتہ ہے میں نے مفتش کے نوکے رکھ دیا تھا اس نے کہا کہ
 بعد کو خبر نہ تھی مگر مجھے گنجائش اور جب تنویر کی گنجائش تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
 ہیں اور آگ سے کھیل رہے ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ آگ تنویر میں خود بخود
 روشن ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ چونکہ جو اقدس جسے اجسام عنصریہ پر غالب ہے حاکم خدا
 آگ اس پر اثر نہ کر سکی ۔

اسی طرح قصہ ابراہیم خلیل اللہ مشہور و معروف ہے کہ آتش حضرت کے لئے
 گلزار ہو گئی تھی بعد ازاں حکیم خدا مارد موکلے نے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے
 دیامیں پھینک دیا اور حضرت ایک روز و ہرولیتے تین روز تک دیا میں ہے کہ
 زندہ ہو سکے۔ حالانکہ دوسرا بچہ اس طرح زندہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر صندوق میں
 سوراخ نہ کئے جاتیں تو پانی بھر جائے اور بچہ دم گھٹ کر مر جائے۔ اور اگر بالکل بند
 کر دیا جائے تو ہوا داخل نہ ہو۔ اور سالنس بند ہو کر بچہ ہلاک ہو جائے۔ مگر مارد حضرت
 محصل صندوق کو ہر ایک طرف سے بالکل بند کر کے دیا میں ڈالا تھا۔ اور وہ
 موکلے زندہ رہے۔ جسکی خلا خبر دیتا ہے۔ "فَاقْذِ فِيهِ ذِي الْقَبْرِ" اس صندوق کو
 دیا میں ڈال دے ۔

بالجملہ محل مناسب حال ہے اور حقیقت لوزانیہ نبویہ کا ظرف بھی لوزانی و فوق
 اجسام عنصریہ ہوتا ہے اور جب اس کی لوزانیت درجہ کمال پر پہنچتی ہے۔ تو پھر اس
 جسم کا سایہ بھی نہیں ہوتا۔ لوز محض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خصائص وجود اقدس
 سے ہے کہ حضرت کے جسم اقدس کا سایہ نہ ہوتا تھا۔ پس انبیاء علیہم السلام کو جو
 اجزاء مادیہ عطا کئے گئے ہیں وہ بھی ہماری روح سے لطیف تر اور لوزانی ہیں ۔

حضرت آدم سے لے کر تا حضرت

خاتم اکثر انبیاء علیہم السلام کا

بیان خلقت انبیاء علیہم السلام

حال ولادت دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ خلقت انبیاء علیہم السلام اسباب ظاہریہ
 مادیہ پر موقوف نہیں ہے۔ حضرت آدم کے باب میں "اِذَا سَوَّيْتُمْ وَنَفَخْتَ فِي رُوحِي"
 فرمایا ہے۔ اسباب ظاہری کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بعد ازاں حضرت اسحاق کی
 ولادت کے قصے کو پڑھئے۔ سورہ ذریات میں خلا خبر دیتا ہے "وَنَشَرُّهُ بِعِلْمٍ عَلِيمٍ"
 ملائکہ نے حضرت ابراہیم کو ایک علیہم لڑکے کی بشارت دی۔ "فَاقْبَلَتْ اَمْرًا فِي"
 صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ" پس حضرت ابراہیم کی بیوی رسالہ اپنی
 لونڈیوں کی جماعت کے ساتھ خوشخبری سننے کو آئیں۔ اور ملائکہ کو دیکھ کر شرم سے
 منہ ڈھانپ لیا اور کہا میں بڑھیا ہوں۔ اور میرا شوہر بھی قابل اولاد نہیں ہے
 پھر اولاد کیسے ہوگی۔ "قَالُوا اَكْذٰبُكَ قَالَ رَبُّنَا اَنۡشَاَ الْاٰلِھِۥمُ الْعٰلَمِۥنَ" کہ بیشک
 ایسا ہی ہے کہ نہ تمہارا سن قابل اولاد ہے۔ اور نہ تمہارے شوہر ابراہیم قابل
 توالد۔ لیکن یہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے۔ اور وہی صاحب حکمت اور
 ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی دشوار نہیں۔ کہ اس سن
 میں تمہیں فرزند عطا فرمائے۔

دوسرے مقام پر سورہ ہود میں اسی قصے کا ذکر ہے "وَاَمْرًا۟ۤ اٰتٰہَا۟ۤ اَمَّا۟ۤ اَنۡ
 تَضْحَكْتَ فَبَشِّرْہَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ یَعْقُوْبَ" قَالَتْ یٰوَيْلَتِیْۤ اَ الْاٰلَآءُ اَنۡ
 عَجُوزٌ وَّھٰذَا بَعْلٰی شَیْخَا۟ۤ اِنَّ ھٰذَا لَشَیْءٌ عَجِیْبٌ" جب ملائکہ حضرت ابراہیم کے
 پاس آئے۔ تو ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہنسیں پس ہم نے انکو اسحق اور
 بعد اسحاق یعقوب کی بشارت دی اس نے کہا۔ کیا میں جنونگی۔ حالانکہ میں
 بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی ضعیف ہے۔ تحقیق کہ یہ ایک عجیب بات ہے
 کہ اس سن میں اولاد ہو۔ "قَالُوا اَتَعْبِیۡنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ حَتّٰی تَكُوْنُوْا عَلَیْکُمُ
 اٰھْلٌ لِّلنَّبِیِّۤ اِنَّہٗ حَمِیْدٌ عَجِیْدٌ" (ہود) ملائکہ نے جواب میں کہا کیا تم امر الہی سے تعجب

کرتی ہو، تم اہل ہیت نبوت پر خدا کی خاص رحمت و برکات ہیں اور وہی صاحب
 حمد و صاحب بنے گی ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خلقت اپنے
 عالم امری سے ہے۔ وہاں صرف ارادۃ الہی متعلق ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کی
 خلقت اسباب ظاہریہ مادیہ پر موقوف نہیں ہے۔ اگر تم اور تمہارے شوہر دونوں
 قابل توالد و تناسل نہیں ہیں تو تم سے فرزند پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے
 خدا ہر چیز پر قادر ہے اور خلقت کا اسباب ظاہریہ پر موقوف نہ ہونا صرف تم اہل ہیت
 نبوت ہی کے واسطے ہے اور یہ رحمت و برکت انبیاء ہی کے لئے ہے۔ عام لوگ اس
 میں شریک نہیں کہتے ہیں۔ حضرت سارہ کی عمر اس وقت ۹۴ سال کی تھی۔ اور
 حضرت ابراہیم کی ایک سو بیس سال۔ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ پس ایسے وقت
 میں ان سے اولاد کا ہونا جبکہ بتسبیق خداوند عالم و ملائکہ وہ قابل توالد و تناسل
 نہ تھے۔ یہ خاص رحمت خدا نہیں تو اور کیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہے کہ
 خلقت انبیاء کی صورت کچھ اور ہی ہے۔ نہ کہ عام لوگوں کی طرح۔ اور ان کی خلقت
 عالم امری سے ہے۔ نہ کہ عالم خلقی سے جو موقوف باسباب ظاہریہ ہو۔

اس سے زیادہ صریح قصہ حضرت علیؑ ہے حضرت مریمؑ نے بھی اس شانہ
 سے تعجب ظاہر فرمایا ہے۔ "وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْیَمَ اِذَا نَبَّذَتْ مِنْ اٰہْلِهَا
 مَکَانًا شَرْقِیًّا۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَارْسَلْنَا اِلَیْہَا رُوْحَنَا
 فَتَمَثَّلَ لَہَا بَشَرًا سَوِیًّا قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ اِنْ کُنْتَ نَقِیًّا
 قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّکَ لَا هَبْ لَکَ غُلَامًا زَکِیًّا قَالَتْ اِنِّیْ یٰکُوْنُ لِیْ غُلَامٌ
 وَلَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرٌ کَلِمًا بَعِیًّا۔ قَالَ کَذٰلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی ہٰذَا یَتَعَدَّلُ
 اٰیۃً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا وَ کَانَ اَمْرًا مَّقْضٰیًّا۔" (سورہ مریم)

یا ذکر۔ کتاب میں ذکر مریمؑ کو جبکہ وہ اپنے کنبے سے الگ ہو کر جانب مشرق کی

نئی۔ اور ان کی طرف پردہ حائل کر لیا پس ہم نے اُسکی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا۔
 جو بصوت بشری اُن کے سامنے آیا۔ تو مریم نے کہا میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں اگر
 زنتقی و پرہیزگار ہے کہ تو میرے پاس کیوں آیا ہے اُس نے کہا میں اس کے
 نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار کا قاصد ہوں اسلئے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ
 اور کا عنایت کروں۔ مریم نے کہا میرے کیونکر لڑکا ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی
 بشر نے مس نہیں کیا ہے اور نہ میں (معاذ اللہ) بدکار ہوں (اس مقام پر
 بعد تعظیم ہے۔ مطلب حضرت مریم کا یہ ہے کہ میرے شرعی شوہر تو ہے ہی نہیں۔
 جو مجھ سے ہم بستر ہوتا۔ اور میں زانیہ و بدکار بھی نہیں ہوں۔ جو غیر شرعی طور پر
 کوئی بشر مجھ سے مس کرے غرض حضرت اپنی عصمت کو ظاہر فرماتی ہیں۔ اور
 تاکہ حضرت کی تصریح کرتے ہیں) اُس فرشتے نے کہا ایسا ہی ہے (نہ تم کو شوم
 نے مس کیا ہے اور نہ کسی اور شخص نے) (مگر تمہارے پروردگار نے کہا ہے۔
 کہ یہ امر میرے لئے آسان ہے کہ بلا اجتماع مرد و زن و شبیہ اسباب ظاہریہ سچ پیدا
 کروں) اسلئے کہ ہم اُس کو لوگوں کے لئے اپنی آیت و رحمت خاص قرار دینگے
 اللہ یہ امر طے شدہ ہے قضا اس پر جاری ہو چکی ہے اس آیت کے آخر میں خدا
 فرماتا ہے۔ "ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ"
 یہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی ولادت اس طریق مذکور ہوئی۔ یہ سچی بات ہے
 جس میں لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔ "مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحَانَہٗ
 اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَيَکُوْنُ" خدا کی شان کے یہ شایان نہیں
 ہے کہ وہ اپنے لئے کسی کو بیٹا بنائے۔ یا کسی قسم کی جزئیت لے اختیار کرے
 وہ ان امور سے پاک پاکیزہ ہے۔ وہ وہ ذات پاک ہے۔ کہ جب وہ کسی امر کا
 حکم کرتا ہے۔ اور اُس کی قضا اس پر جاری ہوتی ہے پس وہ کُن کہتا ہے اور

وہ امر ہو جاتا ہے یعنی اُس کا ارادہ متعلق جتنے جی وہ شے ہو جاتی ہے پس وہ نہیں
 کہنے میں کسی سبب ظاہری کا محتاج نہیں ہے۔ یہ آیت بالصراحت دال ہے
 کہ خلقت انبیاء علیہم السلام عالم امر ہی سے ہے۔ نہ عالم خلقی سے۔ اسباب ظاہری
 مادیہ کو یہاں خل نہیں چنانچہ دوسرے مقام پر حضرت علیؑ ہی کے باب میں فرمایا
 ہے۔ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهِئَةُ إِلَى مَرْجِعِ رُوحٍ مِثْلِهِ یعنی علیؑ خدا کا کلمہ
 وجود ہے اور اُس کی ایک روح خاص ہے اسباب مادیہ کو اُس کے وجود میں
 کوئی دخل نہیں ہے۔

درجات سے گناہ انسانی | یہاں سے معلوم ہوا۔ کہ عالم میں تین قسم کے لوگ
 ہیں۔ ایک علیم۔ اور وہ حجج اللہ انبیاء و المرسلین
 دوسرے ذی علم یعنی عالم جو اس علیم سے علم لیتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں
 تیسرے وہ لوگ جو نہ خود علیم ہیں اور نہ علیم سے لیتے ہیں۔ پہلے دو قسم کے لوگ
 طریق نجات پر ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگوں کے لئے نجات نہیں ہے۔ جناب
 امیر المومنین سر اللہ فی العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: النَّاسُ
 ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ النِّجَاةِ وَالْبَاقِي كَالْإِهْجِ
 اتَّبَاعُ كُلِّ نَاعَةٍ یعنی آدمی تین قسم کے ہیں ایک عالم ربانی۔ دوسرے
 متعلم بر سبیل نجات جو عالم ربانی سے علم سیکھتے ہیں۔ اور باقی مثل (خرگس)
 گندگی کی مکھیوں اور کیڑوں کی طرح کہ ہیں جو ہر ایک آواز کے پیچھے ہو لیتے ہیں
 جس طرح وہ مکھیاں ہیں۔ کہ جہاں کہیں لہجے بد بلند ہوئی وہیں پہنچ گئیں جیسا
 کہ آجکل یہاں کے لوگوں کا حال ہے کہ ہر ایک جاہل و ملحد بیدین کے پیچھے ہو جاتے
 ہیں۔ خواہ وہ حرام زادہ ہی کیوں نہ ہو اور کیسا ہی کریم المنظر مشوہ الخلق اور
 مجذوم عیوب ہو۔

جناب امیر المومنین کا یہ کلام مستطاب ہے۔ آیہ ذیل سے جس میں لوگوں کو تین طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ "فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ" ایک اصحاب مین دوسرے اصحاب شمال تیسرے سابقین مقربین ہیں سابقین مقربین حج الشکر و انبیاء و اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور اصحاب مین ان کے اتباع کرنے والے مومنین ہیں اور اصحاب شمال وہی تیسرے فرقے کے لوگ ہیں جو نہ سابقین میں داخل ہیں نہ ان کے قدم بقدم چلنے والے اور ایسوں کیلئے نجات نہیں پس بحال وضاحت ثابت ہے کہ طریق سعادت منحصر ہے دو چیزوں میں یعنی یا تو دارائے علم موجب انبیاء و اوصیاء سے ہو یا ان سے علم لینے والا۔ اور ان کے قدم بقدم چلنے والا۔ اور کے لئے نجات

وسعادت نہیں ہے۔

بہر کیف چونکہ عوام کی تعلیم اور ان کے علوم ناقص کی تکمیل کے لئے اول معلم ضروری ہے۔ اسلئے اول شے جو مبدیہ فیاض و مصدر علم سے ظاہر و صاف و منظر ہوتی ہے۔ وہ حقیقت نور یہ محمدیہ ہے جو معلم تعلیم الہی دارائے جنس علم بلکہ اصل علم اور عالم کے لئے معلم روحانی ہے "الْوَحْيُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ لُبَّ اَزَاا" عالم جہانی میں بھی اول معلم ہی بھیجا گیا ہے یعنی حضرت آدم اس وقت بھیجے گئے۔ جبکہ آپ کی اولاد میں سے کوئی انسان موجود نہ تھا۔ تاکہ جس وقت سلسلہ توالد و توالد جاری ہو۔ تو معلم ان کا پہلے سے موجود ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وجود حجت (نبی یا امام) ہر وقت اور ہر زمانے میں ضروری ہے مخلوق سے پہلے بھی حجت خدا موجود تھا۔ اور مخلوقات کے ساتھ بھی اور بعد میں بھی اسی واسطے

خدا فرماتا ہے: "يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اَقَامٍ بِاِمَامِهِمْ" یعنی روز قیامت ہر ایک
 شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بلا و جود امام قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی
 چنانچہ یہ مضمون حدیث میں بھی وارد ہوا ہے: "اَلْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَبَعْدَ الْخَلْقِ
 وَنَحْمُ الْخَلْقِ" یعنی حجت خدا قبل خلق بھی موجود ہوتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی
 اور بعد فنا مخلوقات بھی تاکہ اس کے ذریعے سے انکا مشعر ہو۔

پس حج اللہ منہ صفات الہی و معلّم تعلیم الہی ہے ہیں خالق سے لیتے ہیں
 اور خلق کو پہنچاتے ہیں۔ اور حجیت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ظاہری و باطنی۔ اور پھر
 ان میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ رکابہ امر کہ اس حجّت اللہ اور معلّم الہی
 کو مخلوقات عالم سے پانچ قسم کے تعلقوں میں سے کس قسم کا تعلق ہوتا ہے
 اس کو کسی اور موقع پر بیان کیا جائیگا۔ قسم حضرت ہابیل کو خیال کیجئے تاکہ
 تمہیں حجّت اللہ کے تعلق کا کچھ حال معلوم ہو۔ کہ جس وقت قابیل نے
 حضرت ہابیل کو قتل کر دیا ہے۔ تو لکھا ہے اور صحیح ہے کہ تمام موجودات عالم میں
 انقلاب اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ کیونکہ وہ وحی حضرت آدم تھے۔ اور ان کے
 بعد حجّت خدا تھے۔ اسی تعلق کی وجہ ہے کہ ان ایام (محرم) میں عالم مضطرب و
 متقلب نظر آتا ہے کیونکہ حجّت موجود امام زمان (وہی حجّت خدا ہے اور اس
 حجّت موجود کو اس حجّت خدا سے جس سے پیام مخصوص ہیں۔ نسبت نسابتی
 تعلق اتصالی و باطنی حال ہے اگرچہ یہ امام بنظاہر آخر زمانے میں آیا ہے پس
 جو حالت کر بلا میں اس حجّت خدا و امام ہے۔ یہاں شہد پر طاری ہوئی تھی۔ وہ
 ہی اس حجّت موجود امام زمان پر طاری ہوتی ہے اور جو انقلاب و تزلزل اس
 وقت اجڑے عالم میں پیدا ہوا تھا۔ وہی اس وقت اس کے اضطراب کی وجہ
 ہے۔ یہاں پر آج ہے۔ اور ہاں محرم کے۔ کیا ہی عجیب ہے ہی عالم مضطرب و متقلب

نظر آتا ہے۔

کیونکہ جو اعمال و افعال عالم جسمانی میں واقع ہوتے ہیں اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ باقی نہیں رہتے لیکن تحقیق یہ ہے کہ ان سب کی ایک حقیقت متاصلہ ہے جو باقی رہتی ہے حتیٰ کہ ہمارے اعمال مثل تکبیرۃ الاحرام و قرأت و رکوع و سجود جو بظاہر ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود باقی نہیں اور جو آواز و لفظ مثلاً منہ ت نکلا جانا رہا۔ درحقیقت ان میں سے ہر ایک وجود حقیقی اور ایک حقیقت متاصلہ ہے اور ہر ایک شے عالم دہری میں ثبت رہتی ہے چنانچہ آیہ مجیدہ ”وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا“ جو کچھ انہوں نے کیا۔ اس کو حاضر و موجود پایا اس پر بالصراحت دل ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے۔ ”اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہم لکھتے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں ثبت و ضبط رہتا ہے پس جب اہل مجلس جگہ جمع ہوتے ہیں اور مقررین و واعظین کی تقریریں سنتے ہیں۔ دوسری تقریر سے پہلی تقریر بظاہر معدوم ہو جاتی ہے۔ اور روز عاشورا کے واقعات شہادت میں ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ بظاہر معدوم معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت عالم دہری میں ان سب کی ہیئت مجموعی اور حقیقت کلیہ موجود رہتی ہے۔ اور امام چونکہ موجود ہے اور وہ شہید ہے۔ ہر شے پر موجود و حاضر ہے اس لئے اس کے سامنے صورت شہادت بحیثیت مجموعی اور جملہ واقعات کربلا کی ہیئت کائناتی و اجتماعی اسکے پیش نظر ہے اور سامنے موجود ہے پس جب امام زماں شہادت کی صورت مجموعی کو دیکھتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جبکہ ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ واقعات شہادت کو صرف مختصری دیر میں کرو مضطرب و منقلب ہو جاتے ہیں خود امام زمان عمل الشہورہ فرماتے ہیں۔ ”فَلَا بُدَّ لِي لَدُّهُورٍ وَمَعَاقِي عَنْ نَصْرِكَ“

الْمَقْدُورُ وَلَمْ أَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَارِبًا وَلَمْ يَنْصَبْ لَكَ الْعَدَاوَةَ شَاغِرًا
فَلَا تَذُنُّ بَنَتَكَ صَبَا حَادِمْ سَاءَ وَلَا تَكِلِينَ لَكَ بِدَلَّ الدُّمُوعِ دَمًا لَعَنَ
لے جد بزرگوار اگرچہ زمانے نے مجھے تانخیر میں ڈال دیا۔ اور مقدورات نے آپ کی
نصرت سے مجھے باز رکھا اور میں ان لوگوں سے نہ لڑ سکا جنہوں نے آپ کے جنگ
کی۔ اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی ظاہر نہ کر سکا۔ لیکن بالتحقیق کہ میں ہر روز صبح
و شام آپ کے لئے یا واز بلبہ نوحہ و فریاد کرتا ہوں۔ اور آنسوؤں کی عوف غنم
رہتا ہوں۔ بکیوں حضرات جب ہماری یہ حالت ہے کہ ایک روز کھوڑے سے
حالات سن کر نوحہ و فریاد کرتے اور مضطرب ہو جاتے ہیں۔ تو روز عاشورا اس اہم
عالی مقام کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جو جملہ واقعات کو چشم خود دیکھتا ہے اور ہمیشہ
صبح و شام خون کے آنسو روتا ہے۔ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ +

موعظہ دوم

محرم الحرام ۱۲۳۲ھ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا
قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

ذکر کیا جا چکا ہے کہ علم یا تو ذاتی ہے

یا غیر ذاتی۔ اور تعلیم یا باطنی ہے۔ یا

طریق تعلیم اور اس کی کیفیت

ظاہری یعنی بذریعہ آلات ظاہر چشم و گوش۔ اور جس کا علم ذاتی نہیں ہے چاہئے

کہ وہ اس سے علم حاصل کرے جس کا علم ذاتی ہے اور آلات ظاہریہ پر موقوف
 نہیں ہے۔ خداوند عالم قصہ آدم اور ابتداء خلق انسان کے باب میں فرماتا
 ہے: "الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ
 رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (سجده ۷)"
 یعنی پروردگار عالمیان وہ ہے جس نے اپنی ہر مخلوق کو احسن اور نہایت عمدہ
 پیدا کیا ہے اور خلقت انسان کی ابتداء مٹی سے کی پھر اس کی نسل ایک نیل
 قطرہ آب کے قرار دی۔ اور اس انسان اول (آدم) کو درست و معتدل بنا کر اس
 میں اپنی ایک ذریعہ روح پھونکا دی اور (اے بنی آدم) تمہارے لئے اللہ نے
 کان آنکھ اور دل پیدا کئے۔ (مگر) تم بہت سی کم شکریہ گزار ہو پس انسان اول
 یعنی حضرت آدم ابوالبشر کے لئے ایک روح خاص عطا ہوئی اور ان کی اولاد
 اور نسل کے لئے آنکھ کان اور دل دئے گئے۔ اور آیہ مبارکہ "أَخْرِجَكُم مِّنْ
 بَطْنِ أُمِّهِمْ ثُمَّ لَا تَعْلَمُونَ سَبِيلًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ"
 و کالاحم کو شکم اجہات سے درانجا ایکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور تمہارے
 لئے کان آنکھ اور دل دئے گئے۔ کے ملانے سے نتیجہ ظاہر ہے کہ بنی آدم کیلئے
 آلات تحصیل علوم یہی آنکھ کان اور دل بتائے گئے ہیں۔ اور آدم کو تحصیل علوم میں
 ان آلات کا محتاج قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ ذریعہ تعلیم علوم وہی روح ہے۔ پس یہ روح خاص
 ربی (شیخ) سے مخصوص ہے و تعلیم کا آلات ظاہریہ پر موقوف ہونا بنی آدم سے مختص۔ ان دونوں
 آیات مبارکہ میں سمع کو بصر پر مقدم رکھا ہے جس سے اس امر کی طرف اشارہ لافان تعلیم کا
 ہے۔ اور ظاہر و مشاہد ہے کہ مادر زاد اندھا تعلیم پاسکتا ہے لیکن مادر زاد
 برہ تعلیم نہیں پاسکتا۔ مگر بہت ہی خفیف اور کم غرض چغیر کی ذات کے

سائنس علم ہوتا ہے اور غیر مہیہ کا علم غیر ذاتی ہے۔ ان کو چاہئے کہ پیغمبر سے
علم حاصل کریں۔

علم ذاتی و علم بالذات

علم ذاتی وہ علم ہے جو علم کا ہوتا ہے ایک وہ جہاں علم
عین ذات ہے اور ذات بر ذات نہیں۔ علم

عین ذات ہے اور ذات عین علم اور اسی کو علم ذاتی اور علم بالذات کہتے ہیں
اور یہ مخصوص ہے ذات واجب الوجود خداوند عالم سے کہ اس کی تمام صفات

عین ذات ہیں نہ زائد بر ذات پس اس کا علم بھی عین ذات ہے اور علم و
ذات دو چیزیں نہیں ہیں اس کی ذات علم ہی علم ہے اور ایک علم ذاتی ذات

ہے۔ جہاں علم اور ذات دو چیزیں ہیں۔ اور علم ذاتی شے سے علحدہ۔ اور
زائد بر ذات ہے۔ اور گویا وہاں علاوہ علم اور شے بھی ہے صرف علم ہی علم نہیں

ہے۔ اور ایسا علم جو عین ذات نہیں ہے۔ بلکہ خارج از ذات زائد بر ذات
ہے۔ محتاج معطی و معلم ہے اور یہ علم و معطی وہ ہی خالق و ذات واجب الوجود

علیم مطلق ہے یہ علم ذاتی انبیاء و وصیاء ائمہ علیہم السلام کا ہے۔ کہ اگرچہ
زائد بر ذات ہے۔ لیکن خدا نے ذات کے ساتھ عطا کیا ہے اور اسی وجہ سے

کہ نبی کی ذات عین علم اور اس کا علم عین ذات نہیں ہے کبھی اس علم کی نفی
کیجاتی ہے۔ اور یہ نفی علم گویا ان کے مرتبہ جسمانی عنصری سے متعلق ہے اور کبھی

اس کو سبذ علم و خزانہ علم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ صاحب روح قدس ہے جو
روح الانسانی علمی ہے اور وجود جسمانی اس کا کائنات اللہ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ

کے باب میں فرمایا ہے "وَكَلِمَةُ الْفَاقِہِ الْمَرْبُوعِ رُوحٌ مِنْہُ" اور پیغمبر خاتم النبیین
رکلمۃ علیا (رکلمۃ اللہ ہی العلویا) وکلمۃ تامہ وکلمۃ ذک وکلمۃ صدقاً

وَعَدْلًا لَنَا اے مجیدہ و مَا کُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِیِّ اِذْ قَضَیْنَا اِلَیْهِ السُّوْرَۃَ الْاٰمِرِ

وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاكِّينَ " اے پیغمبر تو نہیں موجود تھا جانب غربی
 میں جبکہ ہم نے تو اسے کو اس مرخص کا حکم دیا۔ اور تو وہاں شاہدین میں سے نہ تھا
 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الظُّلُمِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحِمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ
 قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (قصص ۷)
 اور تو نہیں تھا طور کی جانب جبکہ ہم نے تو اسے کو نذاری لیکن یہ سب کچھ تیرے
 پر دیکھار کی رحمت ہے تاکہ تو ڈرائے اُس قوم کو جس کے پاس ہم نے تجھ سے
 پہلے کوئی نذیر (پیغمبر) نہیں بھیجا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور اسی مضمون کی دیگر
 آیات جن میں خدا پیغمبر کے موجود ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اور ایہ مجید۔ "وکیف اذا
 جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً کیونکہ ہوگا۔ جبکہ ہم ہر ایک امت کا
 شہید بلائیگی اور تجھ کو اے پیغمبر تمام شہیدوں پر شہید قرار دیں گے۔) اور اس جیسی
 آیات میں جنہیں پیغمبر کے شہید مطلق اور تمام عوالم پر حاضر ہونے کی خبر دیتا ہے۔ کہ
 پیغمبر باوجودیکہ سب سے آخر میں آیا ہے لیکن تمام انبیاء پر تا حضرت آدمؑ شہید اور
 ان پر حاضر و ناظر ہے۔ اور ان کے افعال و اعمال کو دیکھتا ہے۔ فی الحقیقت کوئی
 منافات نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں پیغمبر سے نفی علم کی گئی ہے۔ وہ نفی علم بالذات ہے
 کیونکہ علم پیغمبر بوقوف بر تعلیم الہی ہے جیسا کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاٰيٰمَاتُ
 میں اور جہاں حضور و شہود کی نفی ہے۔ وہاں حضور و شہود جسمانی مراد ہے اور
 مطلب یہ ہے۔ کہ اے پیغمبر تو اس صورت میں اور بصورت جسمانی کوہ طور اور
 جانب غربی میں موجود نہ تھا۔ بلکہ اپنی رحمت سے خدا نے ان امور کا علم تجھے بذریعہ
 تعلیم روحانی دیدیا تھا اور اسی روح کی وجہ سے شہید تھا۔ اور جہاں خدا شہید مطلق
 فرماتا ہے اور حضرت آدمؑ تک پر جبکہ تمام عوالم پر شہید و حاضر و ناظر قرار دیتا ہے وہ
 اجماعاً اسی روح اعظم ہوتی ہے جو اول مخلوق و حقیقت علمیہ ہے اور نبوت اسی پر موقوف ہے

نصوت جسمانی پر پس کوئی تنافی و تضاد ان آیات میں نہیں ہے۔ کیونکہ نبی میں
 دو جتنے سچے ہیں ایک جنبہ جسمانی۔ دوسرا جنبہ روحانی "وَلَقَدْ فَتَنَّا زَكَرِيَّا" اور بلحاظ اس فرق کے وہ عالم ہوتا ہے اسلئے کہ یہ روح نورانی علمی ہے اور
 تمام انسان ایسے نہیں سچے اور سب میں یہ روح علمی نہیں ہے۔ لہذا ان کا علم غیر
 ذاتی ہے اور ان کو چاہئے کہ وہ ان سے تعلیم پائیں جس کا علم ذاتی ہے اور صاحب
 روح نورانی علمی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے "خَوَاتِكُ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمْ" اور صاحب
 علم کے اور پر ایک علیم ہے (کا۔ ذی علم و صاحب علم وہ عالم ہے جس نے علم
 پیغمبر سے حاصل کیا ہے اور علیم پیغمبر ہے کہ جس کا علم ذاتی ہوتا ہے اور شکم
 مادر سے علم لے کر پیدا ہوتا ہے اور علیم کہلاتا ہے پس علم ہر عالم کا منتہی ہوتا ہے
 علیم یعنی پیغمبر کی طرف اور علم پیغمبر منتہی ہوتا ہے علیم مطلق خداوند عالم کی طرف
 اور وہ علیم فوق علیم ہے اور علم وہ ہی ہے جو علیم سے حاصل ہوا ہو۔ دوسرا علم
 نہیں بلکہ مشابہ علم بھی نہیں ہے مگر بہت تنقوٹا سا۔

وجود علیم ہر زمانے میں ضروری ہے

اور اسی وجہ سے خدا نے اول علیم
 یعنی نبی کو پیدا کیا تاکہ معلم ہو

سے موجود ہو۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ وجود علیم ہر زمانے میں ضروری ہے تاکہ
 وقت بھی چاہئے کہ ایک علیم اور ایک ایسا شخص جس کا علم ذاتی ہے موجود ہو۔
 علیم ذاتی اور وہ علوم جو علیم مطلق سے
 درجات انبیاء و علوم انبیاء | بذریعہ تعلیم روحانی پہنچے ہیں۔ وہ بھی

مختلف درجے رکھتے ہیں۔ اور علم ہر پیغمبر کا حسب ضرورت و مصلحت مکان و
 زمان و دوسرے سے جدا و مختلف ہوتا ہے اور ابتدائے خلقت انسانی سے درجہ
 بلکہ ترقی کرتا آیا ہے اور ان علوم انبیاء کی مثال کسی کالج یا سکول کی جماعتوں کے

تفاوت کورسوں کی ہے کہ ہر ایک جماعت اور طبقے کے لئے ایک علیحدہ کورس کی استعداد و قابلیت کے موافق بنایا جاتا ہے۔ جو کورس دوسری جماعت کے لئے مقرر کیا جائیگا۔ وہ پہلی کے لئے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابھی اس میں اُسکے سمجھنے اور یاد کرنے کی استعداد و قابلیت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور ان کورسوں میں سے اگرچہ ہر کورس اپنے درجے کے لحاظ سے کامل غیر ناقص ہوتا ہے لیکن بلحاظ جماعت فرق کم اور ادنیٰ۔ اور درجہ مافوق میں وہ تمام باتیں ہوتی ہیں جو جماعت ا تحت میں ہوتی ہیں۔ بلکہ بہت کچھ زائد۔ اور ہر درجے و طبقے کے واسطے معلم بھی ویسے ہی مقرر ہوتے ہیں جس معلم کی صرف پہلی جماعت کے لئے ضرورت ہے۔ وہ آکھویں جماعت کو تعلیم نہیں دے سکتا۔ اور وہ معلم و استاد جو آکھویں کو پڑھاتا ہے وہ پہلی دوسری کو ضرور پڑھا سکتا ہے جو ایم اے کلاس کو تعلیم دے سکتا ہے وہ ایف اے کو بھی پڑھا سکتا ہے پس جب تعلیم قسٹی درجے تک پہنچتی ہے تو اس کا معلم بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو تمام علوم اولیہ کو مع شے زائد دھائی جماع ہو +

سلسلہ تعلیم رسمی میں ابتدائی درجے کو اول حروف مفردہ اور الفاظ مفردہ بمعانی و مطالب لکھائے اور یاد کرائے جاتے ہیں۔ اسی طریق پر خداوند عالم نے اہل علم و فروع انسان یعنی حضرت آدم کو تعلیم اسماء و اور تمام چیزوں کے نام بتلائے مثلاً ہم و مصداق تو ان اسماء میں داخل تھے۔ اور ان کی تعلیم ہوئی تھی لیکن حقائق و براہین اس میں داخل نہیں تھے۔ کیونکہ اول افراد انسانی جو متعلیمین حضرت آدم تھے ان میں حقائق اشیاء کے سمجھنے اور سیکھنے کی استعداد و قابلیت نہ تھی۔ چنانچہ فرمایا و علم آدم الا اسماء کلمات۔ تمام اسماء حضرت آدم کو تعلیم دیدئے +

نکتہ جس وقت بمقابل حضرت آدم ملائکہ کا امتحان مقابلہ لیا گیا۔ تو خدا نے

یہ فرمایا: اَنْبِئُونِي بِاسْمَاءِ هَؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے دعویٰ خواہز
 میں سچے ہو۔ تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ اور ظاہر ہے کہ لفظ ہؤلأ اسم اشارہ
 ہے اور اشارہ شے موجود کی طرف کیا جاتا ہے۔ لہذا ظاہر ہوا کہ وقت تعلیم
 اسماء اور اس استفسار پر مسمیات اسماء بطور حقائق یا بطور اشباح موجود نہیں
 جب ہی تو خدا نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اور اسماء شامل ہے تمام
 اسماء ارضی و سماوی۔ مادی و غیر مادی و جو اہر و اعراض کو پس چاہئے کہ اعراض
 بھی بطور وجود اصلی موجود ہوں۔ تاکہ اشارہ صحیح و درست ہو۔ لہذا حکماء کا یہ قول
 باطل ہے کہ اعراض وجود اصلی نہیں رکھتے۔ بلکہ تمام اعراض مثل سرخی و سبزی
 سفیدی و سیاہی تلخی و شیرینی وغیرہ و غیرہ سب کے سب حقائق متاصلہ رکھتے
 ہیں۔ اور انہما بھی ایک وجود اصلی ہے۔

الغرض دو قرن بعد زمانہ گونج میں سلسلہ تعلیم میں ترقی شروع ہوئی۔
 حضرت آدم کے زمانے میں قانونِ شریعت مرتب نہ تھا۔ محض مستقلات عقلیہ فطریہ
 تھیں۔ چنانچہ احادیث متعددہ و آیات کثیرہ شاہد ہیں اور خداوند عالم فرماتا ہے
 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
 بِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
 شریعت و دین قرار دیا تھا۔ لے وہی جو ہم نے نوح کو وصیت کیا تھا۔ اور
 جو تجھ کو وحی کی۔ اور جو ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو وصیت کیا تھا۔ کہ دین کو قائم کر
 اور متفرق نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ شریعتیں پانچ ہیں۔ شریعتِ نوح۔
 ابراہیم۔ موسیٰ۔ عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ اور شریعتِ محمدی جامع ہے جمیع شرائع
 سابقہ کو مع شے نامہ جو ان میں نہ تھی۔ اور خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کو وحی ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی شریعت شریعتِ ناسخہ مطلقہ ہے۔ اور

ان شرائع میں حضرت آدم کا ذکر نہیں ہے اس وقت قانون شریعت نہ تھا۔
 وہ درجہ ابتدائی تھا۔ اور زمانہ نوح اس سے ترقی یافتہ۔ اسلئے وہاں قانون
 تشریحی کی ضرورت پڑی۔ اور وہ بنایا گیا اور اسی سے یہ بھی ثابت ہے کہ شریعت
 قائم النبیین پر ختم ہے۔ کیونکہ بطور خلاصہ فرمایا ہے کہ نوح سے تا حضرت
 قائم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت ہے اول نوح ہیں آخر قائم النبیین محمد
 مصطفیٰ اور اگرچہ زمانہ نوح میں سلسلہ ایک درجہ ترقی کر گیا تھا اور قانون
 شریعت مرتب ہو گیا تھا لیکن تعلیم حقائق اس وقت بھی نہ تھی جب وقت
 حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا۔ تو ان کو تعلیم حقائق بھی دی گئی۔ اور بواطن زمین و آسمان
 دکھائے گئے۔ ”کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 لِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْتَقِينَ“ یہی وجہ تھی کہ آپ خلقت و نبوت و رسالت و خلعت مامت
 سے شرف و مخلص ہوئے۔ ”إِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ
 إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا“ کیونکہ امامت آخر درجات حقائق ہے۔ اور موقوف
 ہے احاطہ حقائق پر چنانچہ جب وقت حضرت ابراہیم کو حکم ہوا۔ ”وَأَذِّنْ
 فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا نُوحُ ارْجِعْ إِلَىٰ كُلِّ مَنَاصِبٍ نَّاتٍ مِنْ كُلِّ مَنَاصِبٍ“
 (حج ع) پکار لوگوں کو حج کے لئے وہ تیرے پاس پیادہ اور لاغراؤ نشینوں
 پر سوار ہو کر دروازہ مقامات سے آئینگے۔ آپ نے آواز دی۔ کہاں آواز دی۔
 جہاں کوئی موجود و آباد نہ تھا۔ ”يَا نُوحُ ارْجِعْ“ لکھا ہے۔ آواز ابراہیم
 کو ان نطفوں تک نے سنا۔ جو ابھی صلب پیدا شکم مادر میں تھے۔ بلکہ ابھی
 عالم دہری برزخی ہی میں تھے کیونکہ امام تھے۔ اور احاطہ بر حقائق رکھتے تھے۔
 یہی وجہ ہے کہ جس وقت حاجی حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو اَدْلَ لَدَيْكَ لَبَّيْكَ
 لکھا ہے یعنی اس دعوت ابراہیم کا جواب دیتا ہے کہ ہم حاضر ہیں۔

درجات شش گانہ نبوت

مکونات عالم میں حیث المواد چھ درجے رکھتے ہیں۔ اول صورت سندیغیہ

دوم صورت اشیریہ۔ سوم جماو۔ چہارم نبات۔ پنجم حیوان۔ ششم انسان۔
مقسم فرائض سہا م بھی چھ ہیں $\frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$ کیونکہ فطرت چھ قسم پر
منقسم ہے انسان تکم ہادیں چھ درجے طے کرتا ہے اول نطفہ ہوتا ہے۔ پھر
علقہ۔ پھر مضغہ۔ پھر ہڈیاں۔ پھر گوشت پوشت۔ بعد ازاں خلقت انسانی
عقلانی۔ سلسلہ نبوت بھی چھ قسم پر منقسم ہے۔ حضرت آدم سے ابتدا ہے۔
اور جناب خاتم پر انتہا ہے۔

اول نبوت حضرت آدم ہے۔ دوم نوح۔ سوم ابراہیم۔ چہارم موسیٰ۔ پنجم
عیسیٰ۔ ششم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین۔ گویا بالاقبسیہ مقام نبوت حضرت
آدم مقام نطفیت ہے۔ اور مقام نوح مقام علقیت۔ مقام حضرت ابراہیم
مقام مضغیت۔ مقام موسیٰ مقام عظمت اور مقام عیسیٰ مقام لحمیت۔ اور
مرتبہ ختم نبوت مقام "اَنشَا خَالًا خَلَقَا اٰخَرًا" اور باقی نبوات انہی کے تحت و
درمیان میں ہیں۔ پس مرتبہ ختم نبوت فوق جمیع نبوات متہلے نبوات ہے اور
حضرت ابراہیم متوسط ہیں اور شجرۃ الانبیاء کہلاتے ہیں اور امامت انہی کو عطا ہوئی
ان تمام انبیاء علیہم السلام کے درجات و معجزات میں تدبیر و تفکر کرنے سے پوری تصدیق
و تطبیق اس سلسلے کی ہو سکتی ہے۔

سلسلہ بنی اسرائیل بنی اہل

حضرت ابراہیم سے یہ تعلیم روحانی
و علم ذاتی و سلسلوں میں منقسم

ہوتی ہے ایک سلسلہ بنی اسحاق جو بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے۔
دوسرا سلسلہ بنی اسماعیل سلسلہ حضرت اسحاق جناب عیسیٰ پر ختم و منقطع ہو جاتا ہے۔

تعلیم کلی

اور تعلیم کلی ذریت حضرت اسمعیل سے متعلق ہوتی ہے

کیونکہ خدا فرماتا ہے: "إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ

الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا

مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ خِزْيَتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَارْكَعَا مَنَاسِكَنَا وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ

أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو

عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (بقہ ۸) جبکہ ابراہیم اور اسمعیل خانہ کعبہ

بنائے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو

قبول فرما۔ کیونکہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں

کو اپنا خاص مسلمان اور مطیع و متقاد مطلق بنا۔ اور ہماری ذریت میں سے ایک

جماعت کو مسلمان خاص اور مثل ہمارے مطیع و متقاد مطلق بنا اور ہمارے مناسک

ہمیں دکھا دے۔ اور ہماری جوع و انابت کو قبول فرما۔ کیونکہ تو رجوع بندگان کو

قبول کرنے والا ہے۔ اے پروردگار اس جماعت میں اسی میں سے ایک پیغمبر

بعوث کر۔ جو تیری آیات کی اُن پر تلاوت کرے۔ اور اُنکو کتابِ حکمت

کی تعلیم دے۔ اور اُن کا تزکیہ کئے۔ بتحقیق کہ تو صاحب عزت و حکمت ہے۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ اسلام مطلق اور یہ دعا اور یہ رسالت حضرت

اسماعیل کی ذریت میں سے ایک جماعتِ خاصہ سے مخصوص ہے۔ اور حضرت

اسحاقؑ کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علم

احاطی رکھتے تھے اور احاطہ برحقائق اور امامت آخر درجات حقائق ہے

اور جو انبیاء بنی اسرائیل سے مبعوث برسالت ہوئے اُن کے حالات کے

ثابت ہے کہ اُن کا علم علم کلی اور علم احاطی نہ تھا۔ اور وہ حقائق پر احاطہ نہ

رکھتے تھے۔ چنانچہ جب وقت حضرت موسیٰ نے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر اور لوگوں میں
 ہیں۔ حضرت خضرؑ سے یہ درخواست کی: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا
 عَلَّمْتَ رَسُولًا؟ کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں کہ آپ مجھے
 علوم و حکمت سکھاویں۔ جو آپ کو تعلیم دیا گیا ہے تو حضرت خضرؑ نے یہی
 جواب دیا: إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت
 نہیں رکھتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِخَبْرِهِ؟ کیونکہ تم اس پر صبر کر سکتے ہو
 جس پر تم احاطہ علمی نہیں رکھتے۔ صبر بلا احاطہ علمی ممکن نہیں۔ صبری
 کر سکتا ہے جو حقائق پر احاطہ علمی رکھتا ہو۔ صبر فرع علم احاطی
 ہے۔

جملہ راجع لنا مسلمین لک۔ دہم دونوں کو اپنا خاص مسلمان
 بنانا سے شبہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نبی تھے۔
 رسول تھے خلیل اللہ تھے اور امام تھے تو پھر مسلمان ہونے کی دعا کرنا کیا
 معنی رکھتا ہے۔ کیا معاذ اللہ باوجود ان مراتب کے طے کر لینے کے بھی
 حضرت مسلمان نہ تھے۔

جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ ضرور مسلمان تھے بلکہ مسلم مطلق۔ کیونکہ
 اسلام دو قسم پر ہے ایک اسلام بالواسطہ دوسرا اسلام بلا واسطہ اور مسلم دو ہیں
 مطلق مسلم۔ اور مسلم مطلق۔ اور دونوں معانی قرآن میں موجود ہیں عام لگوں
 کا اسلام اسلام بالواسطہ ہے کسی دوسرے کے واسطے سے خا پر ایمان لاتے ہیں
 مثلاً کسی نبی یا امام یا عالم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں اور مطلق مسلم کا یہ درجہ
 ہے: إِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
 الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ جبکہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اے پیغمبر!۔

کہہ کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ولیکن یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان ابھی
 تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یہ مطلق اسلام کا درجہ ہے۔ صرف زبان
 سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہہ دینا خواہ دل میں اعتقاد ہو یا نہ ہو۔ مطلق
 اسلام ہے۔ اور اسلام بلا واسطہ وہ ہے جہاں خدا اور اس مسلم کے درمیان
 اور کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ "إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ
 أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" جب اس کے پروردگار نے کہا کہ اسلام لائو کہا
 میں پروردگار عالمیان پر اسلام لایا۔ اور اس کا مطیع مطلق بن گیا۔ یہ مسلم مطلق
 ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کا اسلام ہی اسلام بلا واسطہ ہوتا ہے کوئی فرشتہ
 وغیرہ درمیان میں نہیں ہوتا نہ جبریل نہ اور کوئی نبی خود منقاد و مخلص مطیع مطلق
 ہوتا ہے۔ جبریل و دیگر ملائکہ اس سے تعلیم لیتے ہیں چنانچہ قصہ حضرت آدمؑ
 و ملائکہ ظاہر ہے "يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ" حضرت معلم جمیع ملائکہ ہیں جن میں
 جبریل بھی داخل ہیں اور ان تمام پر حجت ہیں پس ضرور حضرت ابراہیمؑ مسلمان
 بلکہ مسلم مطلق باسلام بلا واسطہ تھے۔ لہذا یہ دعا اسلام لانے کی نہ تھی نہ بلکہ
 حقیقت یہ ہے کہ اس اسلام کے بھی درجے اور مرتبے ہیں ایک مرتبہ قبولیت
 ہے دوسرا مرتبہ فعلیت۔ اور حضرت ابراہیمؑ نے جو دعا کی تھی۔ وہ فعلیت کے
 متعلق تھی۔ قبولیت پہلے سے سکھتے تھے۔ ہر ایک حکم الہی کو مطلقاً قبول کر چکے
 تھے۔ دعا یہ کرتے تھے کہ جس طرح میں نے ہر ایک امر کو قبول کر لیا ہے۔ اسی
 طرح سے اسکی فعلیت میں آنے کی توفیق عطا فرماتا کہ اسی طرح کر دکھاؤں۔ مجھے
 اور سبھیل دونوں کو ایسا بنا دے پس کوئی جاے شبہ نہیں ہے کیونکہ جملہ واجبات
 "مُسْلِمِينَ لَكَ" مقام عمل ہے۔ نہ مقام تسلیم و قبولیت اور توفیق فعلیت بھی من
 جانب اللہ ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ قصہ حضرت شعیبؑ صاف ظاہر ہے کہ

فرماتے ہیں: "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" یعنی نہیں ہے میری توفیق۔ مگر اللہ ہی ہے۔ اسی پر توکل کرتا ہوں۔ اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں اس مقام پر ایک امر اور بھی قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ آیا حقیقت ملکوتیہ روح قدس نبوتی اعلیٰ ہے یا حقائق ملائکہ؟ دِیَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۚ ظاہر ہے کہ روح غیر ملائکہ ہے اور وہ ہی اقدم و اشرف و اعلیٰ ہے وہ ملائکہ سے پہلے موجود ہے اور ایک روح روح کلی ہے۔ تمام ملائکہ اس سے تعلیم لیتے ہیں جس کی تفصیل مقام ختم میں آئیگی۔

امام کی شناخت اور کتاب وجودی

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ

وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا ۖ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ ۚ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ ۚ (بقرہ ۱۷۸) تمام لوگ ایک امت تھے۔ پس اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ جو بشارت دیتے اور ڈرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی۔ تاکہ وہ حکم کریں۔ لوگوں میں ان امور کے متعلق جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور نہیں مختلف ہوئے اس میں مگر وہ ہی لوگ جنکو کتاب بیگیٹی۔ اور ان پر رسول بھیجے گئے۔ بعد اسکے کہ ان کے پاس دلائل و شواہد بلیغ آچکی تھیں۔ اور یہ اختلاف محض بغاوت و سرکشی سے تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سہی کو اس کے وجود کے ساتھ کتاب بیگیٹی ہے۔ کیونکہ کتاب و قسم پر ہے ایک کتاب تنزیلی مثلاً: "أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ" اور ایک کتاب وجودی ہے مثلاً: "إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

پس یہ کتاب جس کا حضرت علیؑ وقت ولادت ذکر فرماتے ہیں کہ مجھ کو کتاب
 دی گئی ہے کتاب تنزیلی نہیں ہے کیونکہ انجیل حضرت پرست سال یا تیس
 سال یا تیس سال بعد میں نازل ہوئی تھی۔ بلکہ یہ کتاب وجودی ہے جو وجود
 کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔ اور یہ وہی کتاب ہے جس کا آیہ سابقہ میں ذکر
 آچکا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس کو کتاب دی گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کتاب
 وہاں کتاب تنزیلی تشریحی مراد لی جائے۔ تو مطلب آیت کا درست نہ ہوگا۔ کیونکہ
 ہر ایک نبی کو کتاب تنزیلی تشریحی عطا نہیں ہوتی اور مشہور کتاب سماوی چار ہیں
 توریت۔ زبور۔ انجیل اور فرقان پس ضرور اس کتاب کے کتاب وجودی ہی مراد ہے
 یعنی علم وجودی جو وجود نبی کے ساتھ عطا ہوتا ہے اور اس آیت میں بھی اسی کا ذکر
 ہے۔ "لَقَدْ آدَمْنَا رُسُلَنَا وَآنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ"
 اور لفظ مع خود معیت وجودیہ پر دل ہے کہ یہ کتاب وجود نبی کے ساتھ معیت نامہ
 رکھتی ہے۔ اور کتاب تنزیلی کو معیت وجود حاصل نہیں نیز اسی معیت کتاب
 ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اسلام فطری بلا واسطہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے
 وجود کے ساتھ علم عطا ہوتا ہے اور اول علوم علم معارف الہیہ ہے پس وہ سب
 پہلے وجود نبی کے ساتھ عطا ہوتا ہے اور نبی اسلام ہی پر منظور و مخلوق ہوتا ہے
 یعنی اسلام بلا واسطہ اسلام مطلق پر کیونکہ کوئی واسطہ اس کے اور خدا کے درمیان
 نہیں ہوتا۔ ورنہ مطلق اسلام پر تو ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ "كُلُّ مَوْلُودٍ
 يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يمجسانہ" یہی کتاب
 وجودی امام کے لئے بھی ضروری ہے۔ اور وہ بھی وجود کے ساتھ علم
 لے کر آتا ہے پس ہر نبی و امام کتاب وجودی رکھتا ہے اور یہی نبی و امام
 کی شناخت ہے۔ (تفصیل کتاب وجودی امام آئندہ آئیگی)

امامت کا یہ

سلسلہ امامت کا یہ نسل حضرت ابراہیم میں جاری ہوا ہے
 نہ نسل حضرت اسحاق میں۔ کیونکہ دعوے مذکور میں حضرت اسحاق

شامل ذیل نہیں ہیں کہ کتاب لائق سے بھی صاف ثابت ہے کہ یہ دعا و ریت حضرت سلیمان
 سے مخصوص ہے چنانچہ توریت کتاب پیدائش باب ۷-آیت ۲۰ میں ہے اے ابراہیم
 ہم نے تیری دعا ایل کے حق میں سنی دیکھ ہم نے اسکو برکت دی۔ اور بار آور کیا اور
 اپنے حبیب کے طفیل اسکو بڑی فضیلت دی جس کے بارہ سوار و نائب ہو گئے اور میں
 اُن بارہ سواروں سے ایک بڑی قوم بنا دینگا۔ اور پھر باب ۱۰ آیت ۱۰ ابھی اسی پر حال ہے
 اور اس سلام خاص یعنی اپنے درجے کی خواہش اور دعا حضرت ابراہیم نے توریت
 اسماعیل کی ایک امت خاص کے لئے کی ہے۔ اور (لٹ) خطاب اور دل (اختصاص
 کی وسعت دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ حضرت ابراہیم نے اپنے اور اسماعیل کے لئے مانگا
 ہے وہ ہی نسل اسماعیل سے اپنی ذریت کی ایک امت کیلئے۔ کیونکہ کاف خطاب بار
 لام اختصاص دونوں جگہ یکساں ہے اور "وَجَعَلْنَا نَجْمَیْ مَکْرَہِیْ" بلکہ جبل ایک ہی
 ہے اگر جبل مکر ہو تا۔ تو معنی بدل سکتے تھے اور نسل اسماعیل کی اسی امت کیلئے یہ
 دعا کی ہے کلاس میں اسی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر اور ظاہر ہے کہ اولاد حضرت
 اسماعیل میں سوائے پیغمبر خاتم النبیین اور کوئی پیغمبر مبعوث بر رسالت نہیں ہوا پس ضروری
 ہے کہ وہ امت مسلمہ جس میں سے پیغمبر مبعوث ہوا ہے قبل بعثت پیغمبر موجود
 ہو۔ اور رسول خدا بنی ہاشم میں سے مبعوث ہوئے ہیں۔ لہذا وہ امت مسلمہ بھی بنی ہاشم
 ہی میں سے ہوئی۔ "وَأَنذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْأَقْرَبِیْنَ" اپنے سب قریبی قبیلے والوں کو
 ڈرا) اسی کی طرف اشارہ ہے "وَجَعَلْنَا فِیْ ذُرِیَّتِهِمُ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ" (ہم نے ابراہیم
 کی ذریت میں نبوت و کتاب قرار دی ہے) شاہد ہے کہ کتاب جو دی بجعل الہی
 ہمیشہ ذریت ابراہیم میں موجود ہے۔ اور یہی کتاب "مَآدِرُ النَّبُوَّةِ وَالْإِمَامَةِ" ہے۔

نبوت خاتم النبیین پر زمین قرآنی ختم ہو گئی پس کتاب باقی ہے اور بعد آنحضرت فریت
 ابراہیمی نسل اسماعیل میں وہ لوگ اراکے امامت مطلقہ ابراہیمی ہیں جو یہ کتاب وجودی
 بھل الہی رکھتے ہیں۔ اور کتاب انکے وجود کے ساتھ ہے۔ اور ان کی حقیقت
 سے متحد اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو رسول خدا نے مقارن کتاب اللہ اور ثانیین
 قتالی قرآن فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمْ الثَّقَلِیْنِ کِتَابُ اللّٰهِ وَرِیْثِیْ
 اٰہِلِیْہِیْ مَا اِنْ مَسَّکُمْ بِہَا کُنْ تَضِلُّوْا بَعْدِیْ وَ کُنْ یَفْرَقَا
 حَتّٰی یَرِدَ اَعْلٰی الْخَوْضِ عِزَّتِ رَسُوْلٌ اور کتاب اللہ میں جلالی اور افتراق
 نہیں۔ کتاب اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہ کتاب اللہ کے۔ بلکہ ان کے ہر ہر جزو
 کے ساتھ ہے۔

مقامات و نشانات امامت مطلقہ کا اس

مرتبہ و مقام امامت مطلقہ | سنا اندازہ کیجئے کہ حضرت نوح فرماتے ہیں

اَقَامِنَ الْمُسْلِمِیْنَ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور اس سلسلہ امامت ابراہیمی نبوی
 اسمعیل کا پہلا امام فرماتا ہے۔ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اَنَا
 اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ وَاَمْرٌ اَنْ اَكُوْنَ
 اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ اولیت اسلام میری فطرت اور خلقت میں از روز تکوین داخل ہے۔
 مفسرین کا جو یہ خیال ہے کہ مطلب آیت کا یہ ہے حضرت خاتم النبیین اپنی امت
 میں سب سے پہلے مسلمان ہیں غلط ہے اور خلاف ظاہر آیت کیونکہ اپنی امت میں سب
 سے پہلے نبی اول مسلم ہوتا ہے کو نہ سب پہنچ رہے جو اپنی امت کے بعد خدا پر اسلام لایا
 پھر خاتم النبیین کیلئے کیا خصوصیت ہوئی خصوصیت و افتخار اس وقت صحیح ہو
 سکتا ہے کہ جب مطلب یہ ہو کہ میں اس وقت سے مسلمان ہوں جبکہ کوئی مخلوق
 اسلام نہ لایا تھا سب سے پہلے میں ہی اسلام لایا ہوں اور یہ مرتبہ اول ہی مخلوق کو

نصیب ہو سکتا ہے اور یہی امرت ان کا کوئی اول من اسلام سے ثابت ہے اور یہ
مقام مقام امامت کلیہ طلق ہے۔ واللہ یختص برحمۃ من یشاء و ذلک
فضل عظیم غرض من المسلمین و من الصابرین۔ و من الصالحین
سے ثابت ہے کہ ایک جماعت صابرین صالحین و مسلمین مطلق پہلے سے موجود
تھی جنہیں سے انبیاء علیہم السلام اپنے کو شمار کرتے ہیں۔ اور یہ جماعت وہی اول
من اسلام میں جو اس وقت سے مسلم ہیں جبکہ کوئی اسلام نہ لایا تھا۔ کہنا بیانا سابقا

صبر انبیاء | بہر حال صبر فرع بر احاطہ علم ہے۔ ابتدا و معاوداً۔ جو شخص مبتدئ
و معاود ابتدا و انتہا و آغاز و انجام امور پر نظر نہیں رکھتا۔ وہ کبھی

صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھئے کہ وہ اپنے فرزند دلبند کو اپنے ماتھے سے
ڈنکے لگاتے ہیں اور فریج اللہ حضرت اخیل اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں۔
یا ابت اقول ما توامر مستجداً فی انشاء اللہ من الصابرین۔
اے پدے بزرگوار جو کچھ حکم خدا ہے اسکو بجا لائیے مجھ کو انشاء اللہ آپ صابرین میں
سے پائینگے۔ یہ صبر سی وجہ سے تھا کہ آپ نبی تھے۔ اور انجام و آغاز امور پر احاطہ
علمی رکھتے تھے۔

صبر امام | اب صبر مطلق کہ بلا کا ملاحظہ کیجئے اور دیکھئے کہ کس وجہ سے پہنچا
ہوا ہے امام محمد بن کمال الدین بن طلحہ شافعی اپنی کتاب میں

لکھتے ہیں کہ مجھے روز عاشور کے واقعات سے تعجب نہیں ہے۔ کیونکہ جو قلب
حقائق اشیاء پر احاطہ رکھتا ہے وہ صبر رکھتا ہے۔ حضرت ایوب کو "نِعْمَ الْعَبْدُ" اسی
صبر کی وجہ سے کہا گیا ہے لیکن جس وقت ناموس تک نوبت پہنچی ہے وہ بھی
صبر نہیں کر سکے! اور حضرت ایوب نے بارگاہ الہی میں شکایت کی اور رفع تکلیف
کی دعا فرمائی۔ "رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِیْ الصُّرُوۡۤاۤتِ اَدْحَمُ الرَّاۤحِمِیْنَ" لیکن میں نے تمام

کتب مقاتل کا مطالعہ و تفحص کیا کسی مقام پر میں نے امام کی شکایت یا رفع مصائب
کی دعائیں دیکھی۔ حتیٰ کہ جب وقت آپ زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر
پڑے ہیں۔ اور اہل بیت عصمت و طہارت خیموں سے سر بہ ہنہ نکل چکے ہیں۔
اور آپ کے قریب آئے ہیں۔ اس وقت بھی آپ نے شکایت نہیں کی۔ حالانکہ یہ مقام
ہاموں تھا۔ اور حضرت ایوب کے قصہ سے کہیں یادہ قربان ہماری جانیں اس صابر
مظلوم پر روحی و ارواح العالمین لہ الفداء۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۝

موعظہ سوم

۵۔ محرم الحرام ۱۳۳۲ھ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ
هٰذَا اِنْ خَصَمَاتِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ فَاَلَّذِیْنَ كَفَرُوا
قُطِعَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِّنْ نَّارٍ یُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِیْمُ“

وجود بلحاظ غرض و غایت دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وجود فی

نفسہ لنفسہ دوسرا وجود فی نفسہ لغيرہ یعنی ایک ایسا وجود

ہے جس کے ایجاد و خلق کرنے سے موجد و خالق کی غرض و مقصود خود وہ موجد
ہے دوسرا وہ وجود ہے جسکی خلقت کی غرض غایت خود وہ نہیں ہے بلکہ کسی
دوسرے کیلئے مخلق و ایجاد کیا گیا ہے ۝

پہلی قسم کے وجود حجج اللہ علیہم السلام یعنی انبیاء و ائمہ ہیں کہ اللہ نے اُن کو اپنی

صفات کمالیہ جلالیہ و جمالیہ کا مظہر بنایا ہے اور مقصود اُنکی خلقت سے وہ خود ہیں

کیونکہ ہر صاحب کمال نے وصفا کا مل مطلق اپنے کمال کو محبوب دوست رکھتا ہے
 اور اپنے کمال سے سرور و شہج ہوتا ہے خدا کا مل مطلق ہے پس جو موجود کا مل مطلق
 سے اول صادر ہونے ہیں وہ بھی کامل ہیں نہ ناقص۔ کیونکہ نقص کو کامل مطلق کہی
 محبوب نہیں رکھتا۔ اور وہ اولین وہ حج اللہ میں جس حق میں فرماتا ہے "الست باقینا
 الست باقون اولاد المقرنین" خصوصاً وہ نبی جو جملہ مخلوقات سے اول خلق کیا گیا ہے
 اور مصنوع اول ہے جس کا مل مرتبہ اور اس کا وجود کسی دوسرے کے لئے
 مخلوق نہیں ہوا۔ بلکہ وہی مقصود و مراد ہے دیگر وجودات اس کے وجود سے منتفع
 ہیں اور اس کے طفیل سے مستفید و مستفیض۔

توضیح غرض غایت خلقت انبیاء | اگر پیغمبر کا وجود دوسری مخلوق
 کے لئے ہو۔ اور اصل غرض

وغایت خلقت انبیاء سے بنی نوع انسان ہیں۔ تو وہ نبی سے افضل و اشرف ہونگے
 کیونکہ غایت ذی الغایت سے افضل و اشرف ہے مثلاً خداوند عالم فرماتا ہے "خلق
 لکم ما فی الارض جمیعاً جو کچھ کہ زمین میں ہے سب تم انسانوں کی واسطے پیدا
 کیا گیا ہے یعنی ارض و ما فی الارض انسان کیلئے خلق کیا گیا ہے اور انکی خلقت
 مقصود خود ان کا وجود نہیں ہے بلکہ انکا وجود از قسّم فی نفسہ لغیرہ ہے۔ اور
 غرض غایت ان کی خلقت کی انسان ہے اور وہ ذی الغایت پس انسان تمام موجودات
 ارضی سے افضل و اشرف ہے اور تمام چیزیں اس کے لئے ہیں اکیگئی ہیں پس اگر اسی
 طرح سے غرض غایت خلقت انبیاء انسان ہو اور وہ اس کیلئے خلق کئے گئے
 ہوں۔ اور انکا وجود بھی مثل موجودات ارضی از قسّم فی نفسہ لغیرہ ہو اور مطلب
 یہ ہو کہ "خلق اللہ الانبیاء کلّہم للانسان" تو یقیناً عامۃ الناس انبیاء علیہم السلام
 سے افضل و اشرف ہونگے اور یہ بالبدایت باطل ہے اور صحیح یہی ہے کہ ان کا وجود

فی نفسہ لفتنہ ہے۔ اور خلقت سے وہ خود مقصود بالذات ہیں ہاں لوگ ان سے
 استقیض سمجھتے ہیں۔ اور انکے اقوال افعال سے ہدایت پاتے ہیں کیونکہ وہ مظاہر
 صفات الہیہ ہیں۔ ہمیشہ سادک طریق الہی و صراط مستقیم ہیں کبھی اس سے تخطی نہیں
 کرتے پس جو ان نفوس قادسہ مقدسہ کی قیل و فعل میں پیر دی کریگا۔ لابد نجات پاککا
 ہیں ہدایت طفیلی ہے اور جو انبیاء و مبعوث ہر سال توبلین ہیں۔ ان کے وجود کی
 غرض ثانی لوی ماسی واسطے خداوند عالم حضرت موسیٰ کے حق میں فرماتا ہے "وَاصْطَفَيْتَكَ
 نَفْسِي" اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے واسطے بنایا ہے یعنی "خَلَقْتُكَ لِتُوَحِّدَنِي
 وَتَعْبُدَنِي وَتَحْمَدَنِي وَتَقْدَسَنِي وَتُسَبِّحَنِي وَتُؤْمِنَنِي
 وَلَا تَكْفُرَنِي وَلَا تُشْرِكَنِي شَيْئًا" چنانچہ امام علیہ السلام بتا رہے خلقت
 حضرت آدم کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں جب روح حضرت آدم دماغ تک پہنچی
 تو آپ نے چھینکا۔ خداوند عالم نے فرمایا اے آدم کہو "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" حضرت
 آدم نے کہا "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"۔ خداوند عالم کی طرف سے آواز آئی۔
 "يُوحِيكَ اللهُ"۔ لہذا خلقتک لتوحدنی و تعبدنی و تحمدنی و تقدرنی و تؤمننی
 ولا تکفرنی ولا تشرک بی شئیاً اے آدم تجھ پر خدا کی حمت ہو میں نے تجھے اسی
 واسطے خلق کیا ہے تاکہ تیرے واسطے جانے اور میری توحید کو ظاہر کرے اور میری
 عبادت کرے اور حمد و ثنا بجالائے اور مجھ پر ایمان لائے اور میری ناشکر گزاری نہ کرے
 اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانے یہی غرض و غایت خلقت انبیاء ہے
 خصوصاً وجود خاتم النبیین کہ اصل مقصود و مراد خلقت عالم ایجاد ہے۔ کہا قال
 عز وجل فی القدسی "یا عِبْدِیْ اَنْتَ لِلرُّدِّ وَاَنْتَ الْمُرَادُ وَاَنْتَ خَیْرِیْ
 مِنْ خَلْقِیْ وَاَعِزَّتِیْ وَجَلَّ لِیْ لَوْلَاکَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ"
 یعنی اے میرے حبیبے اور میرے محبوب تو ہی میرے ہے اور تو ہی مراد ہے۔ اور تو ہی میری

برگزیدہ مخلوق اور مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے اگر تو مقصود نہ ہوتا اور تجھے خلق نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا ایک اور حدیث میں جناب امیر المومنین سے کیفیت خلق اور کرمی میں مروی ہے "قَالَ اللَّهُ لِقَلَمٍ قُلُو لَا مَا خَلَقْتُكَ وَمَا خَلَقْتُ خَلْقِي إِلَّا لِأَجْلِهِ هُوَ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَسِرَاجٌ مَنِيرٌ وَحَبِيبٌ شَفِيعٌ" اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا اگر مجھ نہ ہوتا تو تجھے خلق نہ کرتا اور نہیں خلق کیا ہے میں نے اپنی مخلوق کو مگر اس کے ہی واسطے پس وہ بشیر و نذیر ہے اور سراج منیر و شفیع و حبیب ہے الخ غرض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نمونہ صفات الہیہ اور آیت کمالات خلایق ہیں ان سے خدا ملتا ہے خدا کا راستہ ملتا ہے نہیں ہے خدا پہچانا جاتا ہے ان کو دیکھا گویا خدا کو دیکھا۔ خلایق ان کے وجود کے طفیل سے ہدایت پاتے ہیں نہ کہ ان کا وجود محض ہدایت خلق کے لئے مخلوق ہوا ہے جو شخص چراغ روشن کرتا ہے اپنے لئے کرتا ہے دوسرے بالفتح روشنی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔

لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام حقیقہ آئے ہیں اپنے بعد ایک دوسرے کے آنے کی بشارت دیتے آئے ہیں پس اگر مقصود بالذات خود ان کا وجود ہوتا تو دوسرے کی خبر دیتے نہ آتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی ایک غرض غایت کے تحت میں ہیں یعنی وہ بھی کسی دوسرے کی خبر دینے اور معرّفی کرنے کی واسطے آئے ہیں اور وہ سب ایک غایت کے تحت میں ہیں۔

اس بیان کی مزید توضیح

حضرت ابراہیم افضل انبیاء سابقین و شجرۃ الانبیاء ہیں ان کو خدا حکم دیتا ہے "طَهِّرْ بَنِيكَ لِلْعَالَمِينَ"

وَالْعَاكِفِينَ وَالرَّكِعَاتِ الشُّعْبِ یعنی میرے گھر کو طواف کرنے والوں۔ اعتکاف کرنے والوں اور راکعین ساجدین کے واسطے پاک کرو یہ راکعین ساجدین۔ طائفین اور عاکفین کون ہیں؟ جن کی واسطے تطہیر خانہ کعبہ کا حکم ہوا الانبیاء و شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم

خلیل اللہ کو دیا گیا ہے اور خانہ کعبہ کے حق میں فرمایا ہے **اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ**
وَضَعْنَا لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ گویا صفت
 خانہ کعبہ یہ بیان ہوتی ہے کہ وہ تمام عالم بلکہ جملہ عالمین یعنی کل ماسوائے اللہ کے
 لئے ہدایت کرنے والا ہے **"هُدًى لِلنَّاسِ"** بھی نہیں **"هُدًى لِلْعَالَمِينَ"** حالانکہ یہی خانہ
 کعبہ مدت تک بت خانہ بنا رہا ہے اور اہل مکہ مشرکین پس یہ کیونکر ہادی ہوا؟ اگر
 ہادی ہوتا۔ تو اول اپنے اندر سے بہت نچلتا اور تمام اہل مکہ کو موجود بنالیت لفظ ہدی
 ہے کہ کوئی مکان کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ پس یہ کونسا بیت ہے جو تمام عالمین
 کے مخلوقات کی ہدایت کرنے والا ہے لفظ وضع وال ہے کہ یہ گھر نہیں ہے چرائیٹ
 بھر سے بنایا جاتا ہے کیونکہ وضع کے معنی گزشتہ شدہ کے ہیں یعنی ایک چیز پہلے
 سے موجود تھی جس کو اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے پس اگر مراد اس مکان سے یہ مکان ظاہری
 اونا۔ تو یمنی آتا یعنی یہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا ہے یا بنا کیا گیا ہے بعض تفاسیر
 لکھا ہے اور روایات سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ جب طاق تک پہنچ دیا۔ تو
 اس وقت حضرت جبریل ایک سفید پارچہ لائے اور بطور قبة رکھا گیا پس اگر صحیح
 ہو۔ تو وہ سقف کہلائیگی نہ مکان پس یہ آیت اگرچہ بظاہر آسان ہے لیکن مشکل
 ترین آیات سے ہے یہاں کعبہ ساجدین وغیرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اُن سے
 مراد مصلدین یعنی عام نماز گزار نہیں۔ کیونکہ **"وَادْكُوعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ"** رکوع کرو
 رکوع کرنیوالوں کے ساتھ **"وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَدْكُوعُوا لَا يَرْكُوعُوْنَ"** جب کافرین و
 مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو۔ تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ ہرگز رکوع سے
 مراد نماز نہیں۔ کیونکہ کافرین مشرکین سے نماز کی توقع قبل بیان ہے اسی
 لئے کہ یہ مجید یا مزیہ **"اَفْتَنِيْ لِرَبِّكَ وَاسْجُدْ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ"** مریم اپنے
 پروردگار سے دعا کر اور سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کرنیوالوں کے ساتھ ہال ہے

کہ اس رکوع سے مراد رکوع نماز نہیں کیونکہ یہاں سجدہ پہلے ہے اور رکوع بعد میں
 اور پھر وہ بھی رکوع کے ساتھ اگرچہ کہا جائے کہ نصاب کی نماز میں سجدہ پہلے ہے
 اور رکوع بعد میں تو غلط ہے کیونکہ انکی نماز میں رکوع ہی نہیں ہے اور سجدہ کے قبل
 رکوع ہونا خلاف فطرت و خلاف عادت ہے لہذا یہ رکوع اور ہی ہے اور یہ رکوع
 ایک جماعت خاص اور اس کے سمجھنے کو اور ہی ہیں۔ یہ رکوع وہ رکوع نہیں جن کا
 اس آیت میں ذکر ہے "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
 يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ سَائِرُ كَثُوفٍ" یعنی سوائے
 اس کے نہیں ہے کہ تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے
 ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور انھیں وہ رکوع نہیں ہے
 ائمہ طہارین علیہم السلام ہیں جن کا فرد اول علی ابن ابی طالب ستر اللہ نے
 العالمین امیر المومنین ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں انگشتی سرائل کو دی اور
 باتفاق مفسرین یہ آیت حضرت علی کے شان میں نازل ہوئی اور یہ رکوع بایں صفہ
 ہیں کہ وہ رکوع حالت وسطی کا نام ہے درمیان قیام و سجود گویا یہ رکوع درمیان
 ہیں درمیان خالق و مخلوق اور اسی کی طرف اشارہ ہے "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
 أُمَّةً مُّسْلِمَةً لِّأَسْمَاءٍ عَلَيْكُمُ النَّاسُ وَتَكُونُ الذُّرِّيَّةُ عَلَيْكُمْ" یعنی اسی واسطے ہم نے تم کو امت
 بنا دی اور رسول تم پر شہید ہوا اور اس سے دنیا میں اور کائنات میں اللہ کے
 لئے ہو گئے کہ ان کی پیروی کرو اور ان کے ساتھ ساتھ رہو جو خدا اور اس کے
 مخلوق کے درمیان واسطہ اور شہید علیہ السلام ہیں عین اللہ الباقیہ ہیں انہیں
 پھر نہ کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا واسطہ ہے اور اصل غرض قایم عالم و
 مفسر مخلوق ہی ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام اور مفسر انبیاء و الیقین مقرب بالذات

ہیں بلکہ سبقتِ نبیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معر فی کرنے اور ان کی
 بشارت دینے آئے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اہل سنگِ خشک و گِل کو کوئی شرافت
 و فضیلت نہیں ہے بلکہ فضیلت مکانِ مکین سے اور شرافت خانہ اہل خانہ سے
 ہے اور عظمت محلِ وجودِ حال چنانچہ خدا فرماتا ہے: لَا أَقْرَبُكُمْ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ وَأَمَّا
 حِلُّ هَذَا الْبَلَدِ - یعنی ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو میں تم کو کھاتا ہوں اس شہر
 کو کہہ آئی در آنحالیکہ اے پیغمبر تو اس میں تیم ہے یعنی یہ شرافت و عظمت و کرامت
 کعبہ و مکہ و مظلہ تیری وجہ اور تیرے وجود سے ہے پس صل خانہ کعبہ بیتِ باطنی
 ہی ہیں اور اول بیت جو تمام عوالم کے لئے ہادی ہے بیتِ نبوت و مطلقہ ہے
 اس کی صفت تَبَارَكَ الَّذِي مَزَّلَ الْفُرْقَانِ عَلَى عَبْدٍ لَّيَكُونَنَّ لِلْعَالَمِينَ
 نَذِيرًا ہے۔ تمام عالمین کیلئے ہادی وہی ہے جو تمام عالمین کے لئے نذیر قرار
 پیا گیا ہے اور وہی اول بیت ہے کہ مخلوق و مصنوع اول خالقِ عالم و رب العالمین
 ہے اور شرافتِ خانہ کعبہ اسی صاحبِ خانہ کی وجہ سے ہے اور وہ اور اس کمالِ نبوت
 و نشانِ بیتِ نبوت رسالت میں مقصودِ کائنات و نایبِ مخلوقات میں "لَوْلَا اَنْفَاكُ
 لَمْ يَخْلُقْتُ الْاَفْلاكُ !

نکتہ - تطہیر تمام خانہ کعبہ نہیں حاصل ہوئی مگر اسی نفسِ سول و پیدائش کے
 بقول سے جو عام طور پر بیت شکن مشرک و مشرکین اور جس نے ہر نبوت پر قدم
 لگ کر خانہ کعبہ کو نجاستِ اصنام سے پاک کیا اور کمالِ شرافت و براہِ عظمیٰ سے اس
 اس کی زبان سے ظاہر ہوئے اور حضرت ابراہیم نے جو یہ دعائی تھی: "وَاَجْعَلْ لِّي اٰمَنًا
 صِدْقِي فِي الْاٰخِرِيْنَ" اُمتِ آخر میں میرے لئے (میری اوریت سے) ایک بابر
 صدق و صداقت نشان قرار دے خدا نے اس کو قبول فرمایا۔ فَذَلِكَ عَزَّ وَجَلَّ
 مَقْلَنَا لِهَمْ لِسَانِ صِدْقِي عَزَّ وَجَلَّ" یعنی اُمتِ آخر میں (میں) ہم سے

صدق و صداقت نشان علی کو قرار دیا۔ یہاں علی اہم صفت نہیں ہے اگر اہم صفت ہو جانی تو معنی مقصود مل ہو جائیگا اور مطلب ہوگا کہ ہم نے اُن کیلئے ایک لمبی اور دراز زبان قرار دی اور یہ صفت قبح ہے نہ حسن پس علی اہم ذات اور علم ہے اور وہ علی نہیں ہے مگر علی ابن ابی طالب۔ اور مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اُمّتِ آخرین میں ہم نے علی کو لسانِ صدق قرار دیا ہے اور اسی صدیق اکبر ہے۔ پس کمالاتِ ابراہیمی اس سے ظاہر ہوئے اور اسی نے خانہ کعبہ کی منجاست پر شرکِ اصنام سے پاک کیا۔

پس جملہ مخلوقات ایک غایت کے تحت میں داخل ہیں۔ اور وہ مقصود بالخلق نہیں ہیں۔ بلکہ مقصود بالذات خلقت سے محمد و آل محمد ہیں اور وہی مقصود کائنات و غایتِ مخلوقات ہیں اور غایتِ الغایات حضرت حق عزوجل۔ "وَالْبَرُّ يُرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا" "وَالْبَرُّ الْمَصْبُورُ" "إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَصِيرُ الْأُمُورِ"۔

فرقِ دین و شریعت بیان نسخ شرائع

تعلیم حضرت آدمؑ و محمدؐ محض اسما تک محدود تھی حضرت نوحؑ کے زمانے

سے تدوینِ شرائع شروع ہوئی ہے۔ "فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّي بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ مُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا" شریعت دین قرار دیا ہم نے تمہارے لئے وہ جو وصیت کی تھی نوحؑ کو۔ اور جو اے پیغمبر تجھ کو وحی کیا۔ اور جو کچھ ابراہیمؑ و موسیٰؑ و عیسیٰؑ کو وصیت کیا تھا حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت نوحؑ تک چالیس پیغمبر گزرے ہیں اور اُن میں سے ایک بھی صاحبِ شریعت نہ تھا۔ یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دین نہ رکھتے تھے؟ اور لوگ کافر تھے؟ مگر وہ جو پیغمبرانِ خود اسکی نفی کرتا ہے

کیونکہ جب پیغمبر تھے تو دین نہ ہونا کیا معنی۔ علاوہ ازیں دین فطرت میں داخل ہے
 اور انبیاء تو اصل دین ہی پر مخلوق و مفعول بنتے ہیں۔ اور دین خدا ایک ہے۔ "إِنَّ
 الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ"۔ "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
 دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ" پس معلوم ہوا کہ شریعت
 و دین دو چیزیں ہیں دین ہمیشہ سے تھا اور ہے اور رہیگا۔ مگر دین قانون شریعت
 حضرت نوح سے شروع ہوئی۔ نہ یہ کہ دین حضرت نوح سے شروع ہوا۔ بلکہ الفاظ
 کہ خود دال ہیں کہ شریعت دین دو چیزیں ہیں کیونکہ "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ" ہے
 شریعت قرار دی دین سے وہ جو وصیت کی تھی۔ نوح کو الخ۔ پس شریعت عین دین
 نہیں ہے بلکہ جزو دین ہے۔ ہاں اگر شرع لکم الدین ہوتا۔ تو یہ اعتراض و شبہ
 درست ہو سکتا۔ لہذا اُس وقت دین تھا۔ مگر قانون شریعت مرتب نہیں تھا۔ شرع
 بمعنی راہ ہے۔ پس شریعت دین پر چلنے کا راستہ ہے اور دین قابل تغیر و تبدل نہ
 نہیں ہے بلکہ نسخ شریعت سے متعلق ہوتا ہے اور اسی واسطے شریعت ہر صاحب
 شریعت کی ملحدہ ہوتی ہے اور لاحقہ سابقہ کی ناسخ۔ "وَلِكُلِّ جَعَلْنَا شَرْعًا وَمِنْهَا جَاءَ
 شَرِيعَتِ رَاہ و محل عبور بطرف دین ہے جس کو پیغمبر ظاہر فرماتا ہے۔ اور یہ حضرت نوح
 سے شروع ہوا۔ اور دین ماہیت کلیہ ہے اور وہ قابل تقلید نہیں ہے۔ اور نسخ
 شریعت میں واقع ہوتا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسب اختلاف مادہ و زبان
 مکان لوگوں کی صورتیں اور حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہر ایک۔ ایک صورت
 اور ایک حالت رکھتا ہے اور ہر ایک صورت و حالت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے
 مثلاً ایک شخص ہاتھ رکھتا ہے اور ایک شخص نہیں رکھتا۔ تو وضو میں ہاتھ دھونے کا حکم
 اس کو دیا جائیگا جس کے ہاتھ ہیں نہ اس کو جو ہاتھ ہی نہیں رکھتا۔ پس ہر حکم
 انہیں کو دیا جائیگا جو پاؤں رکھتے ہیں۔ اسی طرح حسب اختلاف مکان و زمان و فصل و

حکم و سفر و حضور و غیبت حالات حکم بدلتا اور نسخ ہو جاتا رہتا ہے مثلاً سخت شدت سردی
 ہو اور پانی سے دن و کھنے میں خوف ہو تو اس سے مخصوصاً قسط ہے اور سفر میں پیاری کھتی
 نماز و کھتی رہ جاتی ہے حالانکہ اس کے اعضاء و جوارح میں سے کبھی کبھی حکم نہیں
 ہوا ہے۔ وقرن علی ذلک "بلحاظ اختلاف حالات انسان مکان و زمان و فصل و
 موسم حکم بدلتا رہتا ہے اور یہ حکم نسخ ہو جاتا ہے اسی طرح بموجب اختلاف حالات
 نوع انسان و اختلاف و ضلوع خارجیہ اطوار و ادوار و حالات فطریہ انسانیہ کما لیفن
 شرعیہ بدلتی رہتی ہیں اور اسی کو نسخ کہتے ہیں اور یہ نسخ بھی احکام میں واقع ہوتا ہے۔
 نہ فصل موضوعات میں الغرض قانون شریعتی تکلیفی حضرت نوح سے شروع ہوا اور
 جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا تو ختم ہو گیا۔ لہذا ان کی واسطے حکم ہوا
 ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا اسلئے یہ شریعت مکملہ بلا واسطہ غیر عالم
 امری سے ہے اور مقام ختم لہذا حکم دینا صحیح ہوا۔ کہ سن کی پیروی کرو۔ اب اس کی
 تفسیر و تبدیل نہ ہوگا۔ اور انبیاء و سابقین رفتہ رفتہ لوگوں کو اس شریعت کاملہ تامہ
 کیلئے عادی کرنے آئے تھے تاکہ ترقی کرتے کرتے تعلیم اعلیٰ کے لئے تیار ہو جائیں
 پس حضرت آدم سے تعلیم اسماء شروع ہوئی اور حضرت ادریس نے درس علوم
 شروع کیا۔ تاکہ لوگ قابل تحصیل معارف دین شرائع ہو جائیں اور اسی تعلیم علوم کی
 وجہ سے حضرت ادریس کو یہ درجہ عالیہ ملا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: وَرَفَعْنَاكَ مَكَانًا عَلِيًّا
 ہم نے اس کو مکان عالی میں اٹھالیا اور درجہ رفیعہ عالیہ عطا کیا۔ کہ زندہ آسمان پر
 چلے گئے۔ اور حضرت آدم سے تا حضرت نوح دین میں مستقلات عقلیہ فطریہ پر
 عمل بقا۔ علامہ طبرسی روایت کرتے ہیں کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام آیت نبیہ
 کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
 کَانَ النَّاسُ قَبْلَ نُوْحٍ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَىٰ فِطْرَةِ اللَّهِ ثُمَّ تَنَحَّیْ جَنَّتِ حَضْرَتِ نُوْحٍ سَبْعَ مِلَّةٍ تَمَام

رگ ایک امت تھے۔ اور سب کے سب فطرت الہی پر جس سے صاف ظاہر ہے کہ
 قبل حضرت نوحؑ قانون تشریعی (شریعت) نہ تھا۔ محض فطریاتِ اولیٰہ مستقلات
 عقلیہ تھیں۔ غیر ذلک من الاحادیث الاخیال۔ فارہج الیہا۔ کہ خیرات تمام لوگوں کے
 نزدیک خیر ہیں۔ اور شرورات سب کے نزدیک بد۔ خواہ وہ کوئی مازہب رکھتے ہوں
 چنانچہ ہر ایک کے نزدیک سچ اچھا ہے۔ جھوٹ بُرا ہے۔ ظلم قبیح ہے۔ عدل
 احسن ہے۔ رحم اچھا ہے۔ بیرحمی بری ہے۔ وغیرہ۔ لہذا اس وقت دار و مدارِ حاکم
 انی مستقلات عقلیہ پر تھا۔ بعد حضرت نوحؑ میں حسب اختلافات و مذاہب زمان و
 بنی نوع انسان احکام شریعت مقرر ہوئے۔ غرض مقام ختم نبوت مقامِ شہادے
 تعلیم ہے اسی واسطے فرمایا: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا"

شرع لکم من الدین الخ اس آیت مبارکہ

میں قابل غور یہ امر ہے کہ مخاطب لکھو

کون ہے؟ شرعیات قرار دی تمہارے

نکات فرق درمیان دین

شریعت و ملت

لئے، جن کے لئے شرع دین مقرر کیا گیا ہے۔ خود حضرت پیغمبر بظاہر ان میں
 داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ ان سے خود علیٰ خطاب ہے یعنی "وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
 آفِينَ كَمَا بَدَأْنَا" کہ مخاطب ہم مومنین ہیں تو غلط ہے۔ کیونکہ ہم پیرو دین و شریعت
 شریعت ہیں نہ صاحب شریعت۔ حضرت ابراہیمؑ اپنی فریتِ اولاد سے فرماتے
 ہیں: "يَا بَنِيَّ إِنِّي أَخَذْتُ الذِّينَ وَالْأَمْرَ ثُمَّ الْآفَانِ ثُمَّ مَسَاوِي" ^{وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ}
 اے بیٹو! اللہ نے تمہارے واسطے دین کو برگزیدہ کیا اور چننا ہے۔ پس تم نہ مرنے
 مگر مسلمان پسند کیا۔ سے معلوم ہوا کہ دین فریتِ ابراہیمؑ کے واسطے ہے۔
 اور صاحبان دین وہ ہیں۔ لہذا صاحبان دین انبیاء و معصومین۔ اس لئے
 صاحبان شرع دین اور وہ لوگ جن کے لئے شریعت دین قرار دی گئی ہے۔

انبیاء مجتہد ہیں اس واسطے اس آیت مبارکہ میں مخاطب اسکے عوام نہیں ہو سکتے بلکہ وہ
 لوگ ہیں جن کی واسطے تمام شرائط سابقہ و لاحقہ جمع کی گئی ہیں جس میں شریعت
 خاتم النبیین بھی داخل ہے خداوند عالم جواب دعائے حضرت ابراہیم میں فرماتا ہے
 وجعلنا فی ذریتہ النبوة والکتاب ہم لئے ذریت ابراہیم میں نبوت و کتاب
 قرار دیدی ہے اور یہ دعائے حضرت ابراہیم مخصوص تھی حضرت اسمعیل و ذریت
 اسمعیل کیلئے۔ اذیرفع ابراہیم الفواعل من البیت اسمعیل (کامیناہ شفاء) پس یہ ملت
 و کیش حضرت ابراہیم ہے کہ انہوں نے اس سلسلہ دین کو اپنی ذریت میں قرار
 دیا۔ اسی واسطے بع آیتہ وجعلنا من سلکک فرمایا ہے۔ ومن یرغب عن ملتہ
 ابراہیم الامن سفہ نفسہ سوالے سفیکے کوئی شخص ملت ابراہیمی سے اعراض
 نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے پیغمبر کو حکم ہوا ہے کہ قاتبع ملتہ ابراہیم حقیقا ملت ابراہیمی
 کا تم بھی اتباع کرو۔ اور اس سلسلہ کو اپنی اولاد و ذریت میں قرار دو۔ جو ذریت ابراہیم
 و اولاد اسمعیل سے ہیں اور پیغمبر نے حسب حکم خداوند عالم کتاب کو اپنی ذریت
 میں قرار دیا۔ اور انھو تالی کتاب ثانی ثقلین فرمایا۔ ملاحظہ ہو۔ اخی قارئ
 فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہلبیتہ ما ان تمسکتہم بھما لن تفصلوا
 بعدک و لن یفسر قاحیہ یودا علی الخوض پس کتاب نبوت بع نبی آخر الزمان نبوت
 نبی میں آئی مگر جس آیت نبوت آنحضرت پر ختم ہو چکی لہذا کتاب بحجل الہی بحال
 خود باقی رہی۔ بنا برین بعد پیغمبر صادقان شریعت کلیہ مطلقہ تامہ اہل بیت
 نبوت و رسالت و ارثان کتاب الہی ہیں۔ اور یہی مخاطب ہیں اس آیت مجیدہ
 کے۔ الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيَّتُ
 لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا تَفْظَرُ رَضِيَّتِ نَاطِرِينَ کو ملحوظ ہے۔ اور پھر خدا ہم کو فرماتا
 ہے قَاتَبِعُوا مِلَّتَنَا اِنَّا اِهْمُكُمْ حَقِيقًا۔ تم بھی ملت ابراہیمی کا اتباع کرو اور بطور

تہذیب فرماتا ہے: وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
 ان ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے سوائے اس کے جو اپنے نفس کو سفید احمق
 بنائے پس چاہئے کہ ہم بھی اسی ملت ابراہیمی کا اتباع کریں اور بعد پیغمبر صاحبان شریعت
 عزت سول ذریت ابراہیمی کو قرار دیں اور ان سے جھٹانہ کریں اور سفید احمق نہ بنیں۔
 یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت اور چیز ہے اور شریعت اور۔ اور دین اور۔
 دین ماہیت کا ہے اور شریعت راہ عبود اور ملت کیش کو کہتے ہیں۔ اور ہی
 سے یہ شبہ رفع ہو گیا کہ پیغمبر خاتم النبیین کو کیوں اتباع ملت ابراہیمی کا حکم دیا
 گیا اس لئے کہ اتباع ملت کا حکم دیا گیا ہے نہ اتباع دین و شریعت کا دین دین محمد
 ہے۔ اور ملت ملت ابراہیمی اور جب ملت و اتباع ملت کے معنی معلوم ہو چکے تو
 اب کوئی محل شبہ نہیں۔ خافہم۔

توضیح اس امر کی توضیح کہ شریعت ذریت رسول کے واسطے ہے۔ اور وہ
 ہی بعد پیغمبر وراثت نبوت و صاحب شریعت ہیں آئیے اختلاف بھی
 ہے۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ
 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى رِئِىْ
 لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا يَّعْبُدُوْنَ بِنِىْ لَا يَشْرِكُوْنَ بِنِىْ شَيْئًا
 اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جملہ اعمال صالحہ بجالائے
 ہیں کہ اسان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے اور ان کو ان کے اس دین پر قدرت و
 تمکن و اقتدار عطا کریں گے۔ جو ان کے لئے پسند فرمایا ہے اور خوشنودی ظاہر فرما
 دی ہے۔ اور بعد خوف ان کے لئے امن عطا کریں گے کہ وہ بلا خوف و خطر خالصاً و
 کمالاً طہیّتان اسکی عبادت کریں گے اور کسی شے کو اس کا شریک نہ گردانیں گے۔ نہ ذات
 میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ عبادت میں۔ نہ ظاہراً نہ باطناً اور نہ خوف و تلقیہ

کیونکہ یہ وعدہ مومن و صالح کیلئے فرمایا ہے پس دو حال سے خالی نہیں ہے کہ یا
 بالاستحقاق یا بالافتقار۔ اگر یہ وعدہ بالاستحقاق ہے تو مستحق اسکا
 فرد کامل مومن صالح ہے۔ اور بالاتفاق بالفاظ ایمان عمل صالح اول فرد کامل و کامل
 ذات حضرت خاتم النبیین اول المسلمین ہے اور وہ ہی اول خلیفہ مطلق خدا ہے
 اور اس کے بعد وہ نفس قدسی باب شہر علوم جو نفس نبوی و سابق الاسلام ہے۔ بلکہ
 خود امت مسلمہ ہے۔ پس بعد پیغمبر حق خلافت الہیہ و خلیفۃ اللہ وہی ہے اور
 اگر یہ وعدہ بطور تفضل ہے تو بھی بحکم آیہ شریفہ "وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ"
 ہر صاحب فضیلت کو اسکی فضیلت عطا کرتا ہے۔ مستحق خلافت الہی وہ ہی
 افضل الناس و خیر النام علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوئے۔ اور بعد ازاں وہ جو نفس رسول
 ہے اور بعد رسول افضل الناس اور یہی خلفاء اللہ ہیں جن کیلئے خدا نے دین کو
 پسند فرمایا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ ^{میں} اور ایک روز اسکی اشاعت کلمیہ پر قدرت تامہ
 عطا کی جائیگی "وَلَيَمَكُنَّ لَهُمْ دِينُهم الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ لَقَدْ ارْتَضَىٰ قَابِلٌ غُورٌ"
 تمین لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اصطفاء۔ اجتباء۔ ارتضاء۔ جنکی تحقیق سے ایک
 بڑا باب علوم کھاتا ہے۔ اصطفاف صفا سے ہے جس کے معنی پاکیزگی و صفائی ہیں۔
 اجتباء جب سے ہے جس کے معنی جمع کرنا اور چن لینا ہیں۔ ارتضاء رضا سے ہے جس
 کے معنی خوشنودی و پسندیدگی ہیں۔ اور ہر ایک علیحدہ معنی رکھتا ہے۔ اور قاعدہ ہے
 کہ جب کسی مجروح کو مزید فنیہ میں لیجاتے ہیں تو علاوہ زیادتی خاصیت باب جس میں وہ
 منتقل ہوا ہے معنی صمد ثلثی باقی رہتے ہیں یعنی جب صفا کو باب افتعال
 میں لے جا کر اصطفاء کیا ہے تو اصطفاء میں معنی صفا کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے
 مگر اہل لغت نے ان اغطول کو باب افتعال میں لیجا کر خلاف قاعدہ سب کو ایک کے دیا
 اور سب کے معنی (برگزیدہ) کر دئے ہیں اور ایسا کرتے سے انہوں نے ایک باب علم

مسدود کر دیا ہے کلام حمید مجید میں تینوں لفظ علیحدہ علیحدہ معانی میں استعمال
 ہوئے ہیں۔ مثلاً لفظ اصطفائی وغیرہ کی دونوں کیواسطے استعمال ہوا ہے۔ "یُصْطَفِ
 مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ" آدمیوں اور ملائکہ میں سے اپنے لئے رسل مصطفیٰ قرار
 دیتا ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ"
 اور حضرت طالوت جو بادشاہ تھے ان کے حق میں فرماتا ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ
 لَكُمُ الطَّالُوتَ مَلَكًا" اور لفظ اجتباء تمام رسولوں کیواسطے بھی نہیں ہے بلکہ خواہ
 کیواسطے ہے۔ "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ
 رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ" اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے۔
 لیکن وہ رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے پس اجتباء میں تمام رسول
 بھی داخل نہیں ہیں۔ لہذا یہاں سے فرق اصطفاء و اجتباء و مصطفیٰ و مجتبیٰ معلوم
 ہو گیا۔ اور لفظ ارتضا ان دونوں سے فوقیت رکھتا ہے۔ اور خاص سلسلہ نبویہ
 خاتم النبیین سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ خداوند عزوجل فرماتا ہے۔ "عَالِمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ"
 خدا عالم غیب اور عالم شہود سب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب خاص و غیب
 عمومی پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ مگر اُس کو جو مرتضیٰ من الرسول ہو۔ اور اس مقام
 پر مرن مرن بیانہ نہیں ہے جس کے معنی یہ ہوں کہ اپنے رسول مرتضیٰ کو غیب
 پر مطلع کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد ہی فرمایا ہے۔ "فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّن بَيْنِ
 يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا" کیونکہ اللہ نے اُس کے آگے
 اور پیچھے دونوں طرف رصد قرار دیدی ہے۔ اور دونوں نگاہاں ہیں پس
 اگر اس سے رسول مراد لیا جائے۔ تو معنی آیت درست نہیں رہتے کیونکہ پیغمبر
 رصد و شاہد اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ شہید ہے۔ "لَنْ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ

الناس يكون للرسول عليكم شيب بلکہ مراد اس مرتبے میں الرسول سے علی مرتضیٰ ہیں کیونکہ
 نہیں ہیں مرتضیٰ از جانب رسول مگر مرتضیٰ اور وہی دونوں طرف رخصت کئے ہیں ایک
 رسول ہیں جو کہ شیعہ میں یہ اُن سے لیتے ہیں اور اپنے مابعد کو دیتے ہیں اور اس پر خود
 شیعہ ہوتے ہیں اسی طرح یکے بعد دیگرے سے تا آخر اوصیاء عجل اللہ ظہورہ اور لفظ
 یسئلک خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے باکمل وابستہ اور ایک ہی
 سلسلے میں منسلک ہیں۔ کیونکہ ممکنہ بخیر کی کرہیوں کو ایک دوسرے میں قطع الخلفہ کو
 کہتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: "خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْحَجِيمَ صَلَوَةٌ تَحْمَرُنِي"
 سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ پس نبوت یہاں سے جدا ہے۔ کہ مقام
 نبوت ختم ہو جاتا ہے بلکہ یہ مقام امامت ہے اور دوازده امام سی ایک سلسلے میں
 منسلک ہیں۔ اسی بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بارہواں امام اس وقت موجود
 ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ بلکہ ایک مدت
 بعد پیدا ہوگا۔ تو سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور آیت غلط پس ضرور موجود
 ہے۔ اور اس میں متصل و منسلک۔ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں۔ اس
 لئے کہ بحکم آیہ اُن کا سلسلہ وار ہونا ضروری ہے۔ لہذا واجب ہوا کہ گیارہویں کے
 بعد بارہواں موجود ہو پس وجود ممدی آخر الزمان ثابت ہے عجل اللہ ظہورہ
 (آدم برسر مطلب) چاہئے کہ امام ہر زمانے میں موجود ہو۔ اور یہ سلسلہ
 کبھی منقطع نہ ہو لیکن ممکنات عالم سے اس حجت اللہ کا تعلق کیا اور کونسا ہے؟
 ہم مشاہدہ کرتے اور دیکھتے ہیں کہ حرکت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک حرکت طبعی
 ذاتی۔ دوسری حرکت غیر ذاتی خارجی و قسری۔ مثلاً انجن کو جو چیز حرکت دیتی ہے وہ
 اسکی ذات میں داخل نہیں ہے۔ بلکہ خارج از ذات ہے اور وہ اسکی محرک ہے۔
 اور انجن محرک ریل ہے اور جس قدر اس محرک میں قوت ہوگی اُتنا ہی ریل یا جہاز کا

کرینگے اور حرکت کرینگے ۔

اس بدن انسانی کو دیکھئے کہ یہ ایک مدبر خارجی رکھتا ہے جو روح انسانی ہے وہ اس پر تصرف رکھتی ہے اور اس کو حرکت دیتی ہے چلاتی پھرتی ہے اور اسکے واسطے سے وہ جسم انسانی موجود و باقی ہے جہاں اس کا تعلق بدن سے منقطع ہوا وہ خراب ہو جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے اور انسان کی انسانیت اسی روح پر موقوف ہے مرنے پر بدن مع تمام اعضا و جوارح موجود ہوتا ہے مگر انسان نہیں ایک جسم جامد ہی ہے اور بدیہی و ضروری ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کر دے اور پھر خود مر جائے یا مارا جائے تو اس مقتول کے قصاص میں اس مردہ قاتل کا سر بدل نہ کیا جائیگا کیونکہ اس وقت وہ انسان نہیں ہے پس انسان کی انسانیت اسی روح پر موقوف ہے اور اپنے بدن اور تمام اعضا و جوارح پر ایسا تصرف اور اس سے ایسا تعلق رکھتی ہے کہ کہیں ہوا و در کسی حال میں اس کو اپنی تمام مملکت بدن کے ذرہ ذرہ کی خبر نہ رہتی ہے اور اس پر تصرف حاصل ہوتا ہے چنانچہ خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں میل پر ہوتی ہے اور یہاں بدن کے کسی حصہ میں ایک پتھر کھٹل کا پتا ہے تو اس کو فوراً اطلاع ہو جاتی ہے اور فوراً ہی اس کا دفعہ کیہتی ہے کیونکہ اس پر حکومت رکھتی ہے اور اس کے تصرف کے لئے اس کا قرب و بعد مساوی ہے ۔

اسی طرح یہ تمام عالم امکان بمنزلہ ایک جسم اور ایک بدن کے ہے ۔ قال عز وجل وما کل من فی السموات والارض الا اننی الرحمن عبادا ۔ اس آیت میں خدا جملہ موجودات ارضی و سماوی کو ایک عباد کہتا ہے ۔ اور اسی طرح سے تمام عالم امکان ایک کتاب و جودی ہے ۔ قال الذین اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث ۔ کہا اہل علم و ایمان نے کہ تم

روزِ حشر و نشر و بہشت و جہنم کتابِ خدا میں ہے ہو پس اس جہمِ عالم امکان میں محبتِ حق
 روح اور قلبِ عالم امکان ہے اور وہ موجود ہے اور متصرف اور اس کے ظاہر ہونے اور
 سامنے حکم کرنے کی ضرورت نہیں وہ جہاں کہیں بھی ہے اور جہاں حال میں بھی ہے اس
 عالم کی خبر اور اس سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر تصرف ہے اور اس کے لئے حضور
 و غیاب مساوی۔ لہذا اقلیتِ امام قابلِ اعتراض نہیں۔ وہ روحِ عالم و قلبِ عالم ہے اور
 قاعدہ ہے کہ جب قلاب پر صدرہ ہو تو اور اعضا اپنی مخالفت محسوس نہیں کرتے
 اور اگر انسان کے عضو و عضو جدا کرنے جائیں انہیں خبر نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ تمام
 قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسی طرح پر حجبِ قلبِ عالم امکان مضطرب و متزلزل
 ہوتا ہے تمام اعضا و جوارح متزلزل ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی خبر نہیں رہتی۔
 اور جو عضو قلب سے جس قدر قرب رکھتا ہے اسی قدر اس کو صدرہ زیادہ محسوس
 ہوتا ہے اور اس کے صدر سے اس کو اپنی خبر نہیں رہتی اگر کسی پارہ پارہ کر ڈالو۔ تو
 محسوس نہیں کرتا ایک میٹھا میں آنحضرت سے مروی ہے کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا
 يَا بُنَيَّ إِنَّكَ سَتُسَاقُ إِلَى الْعِرَاقِ وَمَعَكَ جَمَاعَةٌ لَا يَجِدُونَ أَلَمَ مَنِيٍّ
 الْحَكِيدِ اے فرزند تجھ کو دشمن زبردستی عراق کی طرف کھینچ لی جائیں گے۔ اور تیرے
 ساتھ کچھ لوگ ہوں گے۔ جو زخمِ آہن کو محسوس تک نہ کریں گے وہ تیرے صدر میں آئے
 مصروف ہوں گے کہ ان کے تلواریں لگتی ہوں گی۔ تیرے آئے ہوں گے۔ نیزے چھبے ہوں گے
 مگر وہ متاثر نہ ہوں گے چنانچہ واقعات شاہد ہیں کہ اصحابِ حسین کا یہی حال تھا۔ کہ
 جب وہ حضراتِ امامِ مظلوم کو متاثر دیکھتے تھے اپنے وجود سے فافل ہو جاتے تھے
 کیونکہ وہ قلبِ عالم امکان ہیں جب قلبِ مضطرب ہو تو دوسرے اعضا کو اپنی کیا
 خبر ہے۔ بعد ازاں حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی "يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا
 اے آتش ان پر سرد و سلامتی بن جا۔ گویا حضرت نے تمام اصحابِ امامِ مظلوم کو درجہ

حضرت ابراہیمؑ میں داخل فرمایا ہے۔ دیکھئے کہ چھوٹے بچے مردوزن نے روزِ شہاد
کیا کیا کارِ نمایاں کئے اور ان صحابےؓ کیا کیا اپنے جوہرِ ذاتی دکھلائے۔ مورخین
لکھتے ہیں۔ عابس ابن ابی شعیبہؓ لکری جس وقت میدان میں گئے۔ تو لشکروں
تہلکہ مچ گیا۔ آپ بار بار "لا ارجل الا ارجل" پکارتے تھے۔ مگر کوئی لشکر سے مقابلہ
کے لئے باہر نہ نکلتا تھا۔ کیونکہ عابس کی شجاعت و بہادری سے لگے اقف تھے
ربیع ابن تمیم نے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسکو جانتے ہو یہ کون ہے۔ میں نے
اس کو جنگِ اذربائیجان میں دیکھا ہے کہ اس شخص نے تنہا حملہ کر کے مراٹھاؤں کو
قتل کیا۔ یہ سن کر تمام لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے۔ عمر سعدؓ نے جب
یہ حال دیکھا۔ تو سنگ اندازوں کو حکم دیا۔ کہ سنگباری شروع کریں۔ یہ سنگباری
نے خود سر سے اتار پھینکا اور کمر تک بدن کو بھر نہ کر دیا۔ اور فریاد کرتے۔ کہ مجھ کو
پتھروں کی دھمکی دیتے ہو اور حملہ شروع کیا اور چار ہزار سنگ اندازوں نے سنگباری
شروع کی نہ معلوم ان چار ہزار سنگ اندازوں کے پتھروں سے اٹھا کیا حال ہوا
ہوگا۔ مگر وہ کبھال قوتِ قلب لڑتے رہے اور آخر کار شہید ہو گئے۔ "إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

موعظہ چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَوْمَ مَدَّ عُرَاکُلَ اُنَاسٍ بِاِمَا مِیْمَةٍ

"هٰذَا اِنْ حَضَمَاتٍ اَخْتَصَمُوْا فِیْ رِیْهِمْ خَالِدِیْنَ کَثَرًا وَّ اَقْلَعَتْ

لَهُمْ ثِیَابٌ مِّنْ نَّارٍ یُّصْرَبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ اَلْحَیْمِ"

علوم نبوت جزئیہ و کلیہ
پیشرو بیان ہو چکا ہے کہ طریق سعادت پر یا
عالم ہے یا متعلم۔ اور ان دونوں کے سوا

کوئی بھی ہے اہل شقاوت و ضلالت سے ہے اور علم علم نوری بشری و مافیہ عن
العلم الاقلیل ہے اور علم خواص اذوالعلم پس اہل علم گویا دو جماعتیں ہیں۔
پھر صاحبان اذوالعلم بھی دو قسم کے ہیں ایک صاحبان علم جزئی دوم دارال
علم کلی۔ چنانچہ حضرت آدم سے لے کر تا حضرت خاتم جس قدس انبیاء علیہم السلام
گزرے ہیں۔ سب کا علم بنسبت آنحضرت جزئی تھا۔ اور وہ بطور مقدمہ آئے
تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم میں بھی جو شجرۃ الانبیاء ہیں۔ اور افضل انبیاء
سابقین ہیں علم بطور کلیت اطلاق نہیں ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام
بآواز بلند فرماتے ہیں۔ "يَا أَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِیْ
اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا" اے میرے باپ مجھے علم میں سے
وہ حصہ ملا ہے۔ جو تجھے نہیں ملا ہے پس میرا اتباع کر میں تجھے ٹھیک راستہ
دکھلاؤں گا۔ یعنی حضرت نے من العلم فرمایا۔ جو جزئیت کی دلیل ہے۔
جاء فی العلم نہیں فرمایا۔ جو کلیت اطلاق پر دال ہوتا پس معلوم ہوا کہ آپ کا علم
بھی بطور کلیت اطلاق نہ تھا۔ اور خداوند عالم جمیع انبیاء علیہم السلام کے حق میں
فرماتا ہے "وَلَقَدْ خَرَقْنَاكَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَی الْعَالَمِیْنَ" یعنی ہم نے ان کو ایک عالم میں
تمام عالمین سے برگزیدہ بنایا ہے اور اس علم کے لئے انہیں پسند کیا ہے نہایت
درجہ ان کے علم کا یہ ہے کہ بعض علم حقائق میں بطور جزئیت شریک ہیں۔ جیسا
کہ حضرت ابراہیم کو خدا خود فرماتا ہے۔ "وَكَذٰلِكَ نُرِیْ اِبْرٰهٖمَ
مَلٰكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" اسی طرح سے ہم ابراہیم کو باطن زمین و آسمان دکھاتے ہیں
کیونکہ نبوت جمیع انبیاء سابقین کی متحدہ دو جزئی تھی ایک قسم خاص ایک ملک مخصوص

پر مبعوث ہوئے تھے۔ نہ تمام عالمین پر مثلاً جناب آدم کی شان میں آیا ہے: "إِنِّي جَاعِلٌ
 فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً"۔ تحقیق کہ میں زمین میں خلیفہ بنائے والا ہوں۔ لہذا خلافت جناب
 آدم زمین ہی سے مخصوص تھی اسی طرح دیگر انبیاء: "يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً
 فِي الْأَرْضِ" اسی وجہ سے ایک وقت میں چند نبی بھی ہوئے تھے بعض ایک
 قریہ میں اور بعض دوسرے قریہ میں چنانچہ حضرت لوط زمانہ حضرت ابراہیم میں
 ایک قریہ میں اپنی قوم پر مبعوث تھے لیکن جب سلسلہ نبوات بمقام ختم پہنچا
 اور حضرت خاتم النبیین مبعوث برسالت ہوئے۔ تو ان کے لئے خصوصیت
 کسی قوم یا کسی ملک کی نہ رہی۔ بلکہ اختصاص رضی بھی مرفوع ہو گیا۔ اور تمام عوالم
 یعنی جملہ ماسوئے اللہ عالم مواد۔ عالم ارواح۔ عالم نفوس۔ عالم عقول۔ عالم ملکوت
 عوالم ارضی و عوالم سماوی جن والنس۔ چرند و پرند۔ قریب و بعید۔ مرئی و غیر مرئی۔
 سب پر مبعوث ہوئے۔ کہا قال عز وجل: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
 لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر
 فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ اسکے ذریعے سے تمام عوالم پر رسولِ نذیر و بشیر ہو
 اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت سے تمام عوالم کے نذیر قرار پائے۔
 بلکہ خود لفظ عالمین ال ہے کہ آپ ہمیشہ سے اس صفت سے متصف ہیں ورنہ تو
 ہمت سے عالم نذارت سے خارج ہو جائینگے پس جس طرح آپ کی رسالت باعتبار کائنات
 غیر محدود و کلی ہے اسی طرح بلحاظ زمان بھی غیر محدود و کلی ہے کسی ایک مانہ سے
 مخصوص نہیں "وَلِذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ
 وَالطَّيْنِ"۔ اَوْبَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ"۔ حتیٰ کہ تمام انبیاء بھی آپ کی نبوت مطلقہ کلیہ کے
 تحت میں داخل ہیں اور امت مرحومہ محمدی میں شامل ہیں علم آپ کا بہ نسبت جمیع
 مخلوقات جن والنس ملائکہ و عقول قاصدے انبیاء و رسل کے کلی ہو گا۔

نکتہ قرآن شریف میں بعض الفاظ و بعض محاورات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان میں غور کرے اور ان کے سر سے آگاہ ہو تو البواب علوم مشکاف سے ہوتے ہیں۔ منجانب سے ایک لفظ آتی ہے کہ علم اور کتاب دو چیزوں کی طرف علی العکس منسوب ہوتا ہے۔ یعنی جب لفظ آتی بصیغہ ماضی معروف علم کی طرف منسوب ہوتا ہے تو علم سے مراد علم جننی ہوتا ہے مثلاً: "وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا" (علی البتہ ہم نے داؤد و سلیمان کو ایک علم عطا کیا) اور کچھ علم عطا کیا "وَلَوْ طَآئِفًا مِنْهُمْ" (اور ہم نے اُس کو سکھ اور کچھ علم عطا کیا) اور جہاں کتاب کی طرف منسوب ہے وہاں کتاب سے حقیقت کتاب مراد ہے اور اسی واسطے انبیاء کی طرف منسوب ہوتا ہے جتنی حضرت موسیٰ کے باب میں آیا ہے: "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ" (اور دیگر انبیاء کی شان میں فرمایا ہے: "وَأَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ" (والصافات) اور ہم نے انکو کتاب و شن عطا کی اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں: "أَتَانِي الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا" مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کتاب سے مراد علم کتاب حقیقت کتاب ہے جو صفت انبیاء ہے: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَآتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ وَالذِّكْرَ" (البقرہ) ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اور انکے ساتھ کتاب و میزان نازل کی پس اس کتاب سے مراد علم کتاب ہی ہے جو نبی کے وجود کے ساتھ عطا ہوتا ہے اسی طرح ایک اور جماعت کی صفت میں آیا ہے: "كَذَلِكَ أَمَرْنَا الْبَنِيَّ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُوَ كَلَامُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ" (عنکبوت) اسی طرح ہم نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی

ہے سب اس پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں سے بھی بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور
نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافرین۔

اور جہاں کہیں لفظ اَکْثَ بصیغہ ماضی مہجول یعنی (اُدنی) کتاب کی طرف
منسوب ہوا ہے وہاں کتاب سے مراد علم کتاب حقیقت کتاب نہیں ہے بلکہ
کتاب آسمانی کے کسی پیغمبر کا اُن کی طرف آنا مراد ہوتا ہے اعم اس سے کہ وہ
لوگ عالم کتاب پیغمبر ہوں یا نہ ہوں اس پر عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں چنانچہ
قرآن شریف میں اَوْتُوا الْكِتَابَ سے مراد یہود و نصاریٰ کے اہل کتاب ہیں۔ جو
مقابل مشرکین ہیں جن پر کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا تھا اور ان میں کوئی کتاب
نہ تھی۔ مثلاً وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اَوْتُوا الْكِتَابَ وَحُمِلَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْهُ
ان لوگوں کی مانند نہ ہو جن کی طرف کتاب بھیجی جا چکی ہے۔ وَلَا يَذِّبُونَ دِيْنََ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اَوْتُوا الْكِتَابَ (توبہ) وغیرہ۔ اور جس جگہ علم کی
طرف مرشاف ہے وہاں علم سے علم کی مراد ہے۔ وَيَرْفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰدَرْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اللہ بلند کرتا ہے اُن کے درجات کو
جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنکو علم عطا کرو یا کیا ہے۔ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ
فِيْ صُحُفٍ وَّالَّذِيْنَ اَوْتُوا الْعِلْمَ وَقَدْ يَجْعَلُ بَايَاتُكُمُ الْخَالِئَاتِ (بلکہ قرآن
شریف آیات بینات ہے سینوں میں اُن لوگوں کے جن کو علم ہے دیا گیا ہے کہ وہ
نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالمین اور یہ صاحبان اَوْتُوا الْعِلْمَ و علم مطلق
حضرت خاتم الانبیاء اور اُن کے اوصیاء میں علیہم الصلوٰۃ والسلام اور علم پیغمبر
خاتم النبیین پر نسبت جمیع انبیاء سابقین کی ہے۔

کتاب آسمانی جو بطور

تنزیل نازل ہوئی ہیں

انقسام سلسلہ نبوت و حضرت شجرۃ الانبیاء

اور جن پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے اور نفذ کتاب بولا جاتا ہے وہ صرف چار میں آتے
 اور بول انجیل اور فرقان۔ جسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں معنی میں صاحب کتاب نہیں
 کہلاتے بلکہ صاحب صحف کہلاتے ہیں اور صحف ابراہیمی مشکو میں اور اسی طرح حضرت اسماعیل
 علیہ السلام صاحب کتاب نہیں ہیں لیکن کتاب جو دی کہ مراد علم کتاب حقیقت علم ہے نہ
 عام ہے تمام انبیاء میں جیسا کہ سابقہ اشارہ کیا گیا کہ تمام انبیاء کے حق میں فرمایا
 ہے: "فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ"
 اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ اور انھیں کہ وہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔
 اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَآَنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ"
 اور یہ سلسلہ کتاب و ریت انبیاء میں ہمیشہ جاری رہا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح
 و حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے۔ "أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا
 السُّبُورَ وَالْكِتَابَ" ہم نے نوح و ابراہیم کو بھیجا۔ اور انکی ذریت میں
 نبوت و کتاب قرار دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے۔ "وَجَعَلْنَا فِي
 ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ" ہم نے ذریت ابراہیم میں نبوت و کتاب قرار دیدی ہے اور حضرت
 ابراہیم سے نبوت و کتاب منقسم ہوئی۔ ایک سلسلہ بنی اسرائیل میں یوسفی احاق میں
 دوم سلسلہ اسماعیل میں یہ معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے جو صاحب نبوت و کتاب ہو۔ اور جبل الہی
 مقتضی ہے کہ ہمیشہ ذریت ابراہیم میں نبوت اور کتاب موجود ہو پس حضرت اسماعیل
 سے حضرت خاتم النبیین تک نبوت اور کتاب جو بابہ النبوة ہے کس کے پاس رہی۔
 کیا مشرکین کے حامل کتاب تھے جو اولاد حضرت اسماعیل سے ہیں؟ جیسا کہ بعض مفسرین
 نے لکھا بھی ہے اگر ایسا ہے تو مشرکین نبی ہوئے۔ کیونکہ نبوت اور کتاب ساتھ ساتھ
 ہیں۔ اور بابہ النبوة کتاب ہی ہے۔ حالانکہ نبی مشرک غیر معقول وغیرہ تصور ہے

اللہ خیال غلط محض بلکہ دعائے حضرت ابراہیم (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ
 ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ) ولادت کرتی ہے کہ ایک امت مسلمہ یا سلامتی
 ہمیشہ ذریت ابراہیم میں موجود رہی ہے کیونکہ یہ بھی جبل جبل الہی ہے جس کو کبھی قطع
 نہیں پس مال کتاب ہی اُمت مسلمہ ہوگی نہ مشرکین اور یہیں سے ثابت ہے کہ آیا و
 اجداد جناب ختمی مرتبت کل کے کل سلم و موحد تھے اور نطفہ حضرت ختمی مرتبت انہیں
 اصلا ب میں رہا ہے اور منتقل ہوتا آیا ہے جو حامل کتاب نبوتی و سلم تھے ۔
 یہ بھی کتاب اللہ ہی سے ثابت ہے کہ یہ دعائے حضرت ابراہیم مخصوص شخص ہے
 اولاد حضرت اسمعیل سے نہ حضرت اسحاق سے اس لئے کہ صدر ایہ یہ ہے ۔ وَ اِذْ
 يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ
 اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
 اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاٰرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيْمُ رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (بقرۃ ع) اور یا وکر اس وقت
 کو جبکہ ابراہیم و اسمعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے انہوں نے عرض
 کیا اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما کیونکہ تو ہی سننے والا
 اور جاننے والا ہے پروردگار اہم دونوں کو اپنا خاص مسلمان مطہر و منقاد مطلق بنا۔
 اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہی پیدا کر جو مثل ہمارے تیری
 مطہر و منقاد مطلق ہو اور ہمارے مناسک ہمیں دکھلا دے اور ہمارے رجوع و انابت
 کو قبول فرما کیونکہ تو ہی رجوع کا قبول کرنے والا مہربان ہے پروردگار۔ ان میں
 انہیں میں سے ایک کو رسول بنا۔ جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کئے اور ان
 کو کتاب حکمت تعلیم دے اور انہیں تزکیہ کئے۔ یہ تحقیق کہ تو صاحب عزت و حکمت ہے

اور پھر فرمایا ہے: "رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ
 عِنْدَ بَیْتِکَ الْحَرَامِ رَبَّنَا لِیْقُمُوا الصَّلَاةَ فَاَجْعَلْ اَقْلَامَهُ مِنْ النَّاسِ
 ذُرِّیَّۃً اِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
 یَشْكُرُوْنَ (مہاجریم) اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی بعض ذریت کو تیرے قلم
 مستقرم کے پاس وادی بے زراعت میں سکونت پذیر کیا ہے اے ہمارے پروردگار
 اسلئے کہ وہ نماز کو قائم کریں پس اے خدا کچھ لاگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل
 کر اور ان کو ثمرات عطا فرما کہ وہ تیرا شکر بجالائیں ہمارے سلام و تحقّق ہے کہ یہ منظر
 میں جناب ابراہیمؑ نے اپنی ذریت میں سے صرف حضرت اسماعیلؑ کو مقیم کیا تھا۔
 لہذا یہ دعا بھی ذریت ابراہیمؑ میں سے اولاد اسماعیلؑ ہی سے مخصوص ہے اسی
 آیت کے بعد فرمایا ہے: "رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلَاةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ رِبَّنَا
 وَ قَبْلِکَ دُعَائِیْ" پروردگار مجھ کو اور میری بعض ذریت کو نماز کا قائم کرنے والا قرار
 دے اور ہماری دعا کو قبول فرما لہذا ثابت ہے کہ یہ اُمت مسلمہ اور یہ ذریت
 مقیمین الصلاۃ اور ساکنین مکۃ اللہ الحرام اولاد حضرت اسماعیلؑ ہی سے ہے اور
 یہ وہی اُمت ہے جس میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہر سالت ہوئے
 اور اسی اُمت مسلمہ کے ایک فرد میں پس لایا وہ اُمت مسلمہ یا بسلام ہوئی اس وقت
 موجود تھی جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہر سالت ہوئے ہر وہ نہیں
 ہیں جسے لہذا یہی اُمت جو ذریت ابراہیمؑ ہے حامل کتاب ہے نبوت خاتم النبیین
 پر ختم ہو گئی مگر کتاب بحال خود باقی ہے اگر کسی ایسے نبی نے خاتم النبیین پر ختم ہوئی
 تو یہ تمام افراد اُمت مسلمہ انبیاء جتے کیونکہ ابالنبیۃ کتاب ہی ہے اور کتاب ان
 میں موجود ہے "اَتَانِیْ الْکِتَابَ وَحَقْلِیْ سَمِیًّا" وال ہے کہ اول کتاب بجاتی
 ہے اور لب میں نبی بنایا جاتا ہے جاہل نبی نہیں ہوتا نبی جاہل غیر محقول ہے اور

ہیں۔ لہذا اہل اہل ایمان پروردگار کے لئے ہے۔ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ"۔
 واقعی جب عالم کلمی زجارج قتاوہ وغیرہم پر پختی ہوگا۔ تو یہی گندہ کاری پیدا
 ہوگی۔ اگر انسان ذرا لور ایمان لیں کھتا ہو اور قرآن پر اعتقاد تو یقین کر لیگا کہ ہرگز
 اتیناھم الکتاب کا مصدق عام پروردگار کے تو کیا خاص علم بھی نہیں۔ کیونکہ جو صفا
 ان صامبان کتاب کی کتاب اللہ میں مذکور ہیں۔ وہ کبھی کسی اور صورت سے ان
 پر صادق نہیں آسکتی ہیں۔ قال عز وجل "الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ اَتْبَعَتْهُمْ اَتْبَعَتْهُمْ اَتْبَعَتْهُمْ
 مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوا اٰمَنَّا بِهِ اِنَّهُ
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا لَنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ" "اُولٰٓئِكَ يُوْتَوْنَ اَجْرَهُمْ
 مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَاِذْ يُدْعَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يُنْفِقُونَ وَاِذَا سِغُوا لِلْغَوَا عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَّا اَعْمَالُنَا
 وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ" (قصص)
 یعنی جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دیدی ہے۔ وہ سب اس قرآن پر ایمان
 رکھتے ہیں۔ اور جب ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
 ہوئے ہیں۔ تحقیق کہ یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے تحقیق کہ ہم اس سے
 پہلے ہی سے اسلام لائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دو مرتبہ اجر دیا جائیگا کہ انہوں
 نے صبر کیا۔ اور بدی کا بدلہ نیکی سے دیتے رہے۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو قوت و رزق
 دیا تھا۔ اس کو وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور جب وہ لغو سنتے تھے تو اس سے
 اعراض کرتے اور کہتے کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے۔
 سلام ہو تم پر یہ ہم جاہلین کو نہیں چاہتے اس آیت کی تفسیر نہیں صرف اگر نفی ہی
 ترجیح میں اونے تامل کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ "اتَّبَعَتْهُمْ اَتْبَعَتْهُمْ اَتْبَعَتْهُمْ" سے
 یہود و نصاریٰ ہرگز مراد نہیں ہو سکتے یہود کب قرآن پر پہلے سے ایمان رکھتے تھے

اور اسکی تصدیق کرتے تھے اور کہتے: "قبل نزول قرآن مسلمان تھے کربانوں نے
صبر کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو دو مرتبہ اجر دیا جائیگا۔" کونسے یہودی ہیں جو بدی کا
بدلہ نیکی سے دیتے ہیں اور لغو سے اعراض کرتے ہیں اور جاہلوں کی صحبت سے بچتے
ہیں اگر ایسے ہیں تو پھر ان سے بہتر مومن مسلمان دنیا میں متھو نہیں۔

اور اگر یہ صحیح ہے تو وہ آیات غلط ثابت ہوتی ہیں جو مذمت یہود سے ہیں
علاوہ ازیں ثابت ہو چکا ہے کہ "اتیناھم الکتاب" سے مراد حقیقت کتاب ہے جیسا
کہ حضرت عیسیٰ اسی کے مصداق ہیں کہ "اتانی الکتاب" فرماتے ہیں تو کیا معاذ اللہ
حضرت عیسیٰ ابھی یہود تھے؟ اور یہ بھی ثابت ہے کہ یہ کتاب ان کے وجود کیساتھ
ہوتی ہے۔ نہ کہ بعد میں تعلیم دیجاتی ہے۔ پس کونسے یہودی ہیں جو قبل جو ظاہری
جمانی عالم کتاب حامل حقیقت کتاب تھے۔ "ان هذا الاختلاق" +
پس "اتیناھم الکتاب" کا مصداق وہ ہیں جو صلاحیت نبوت رکھتے ہیں۔
کیونکہ یہ کتاب ہی مابالنبوة ہے۔

کتاب کے چند معنی ہیں۔ اول کتاب مکتوب یعنی خطوط و
معانی کتاب | نقوش۔ "کما قال سبحانه وتعالى وكونزلنا عليك
کتابا ناتی قرطاس فمکسوه یا ید یهم لقال الذین کفر ان هذا الا سحر مبین" (فتح)
اور اگر ہم اے پیغمبر تجھ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے۔ اور یہ لوگ اس کو
اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیتے تب بھی کافر ہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔
دویم کتاب ملفوظ اور صورت تلفظی کما قال عمر و جیل۔ "رائل علیہم ما اوحی
اللیک من الکتاب" (کھف) اے پیغمبر پڑھ ان پر وہ کتاب جو تجھ پر
وحی کی گئی ہے سوم۔ کتاب ذہنی یعنی معانی متخیلہ متصورہ فی الذہن المدلولۃ
بالالفاظ "قال عز اسمه۔" وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْکِتَابَ لَا اَمَانِیَّ (ممتحن)

اور بعض اُن میں سے اُمی ہیں جو نہیں جانتے ہیں کتاب کو مگر آرزوئیں جو خواہشیں
 ہوتی ہے وہ دیکھنے کر لیتے ہیں چہاں ہم کتاب حقیقی جو قلوب انبیاء پر نازل ہوتی ہے
 نہیں بلکہ وجود کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔ کما فی (اَثَابِ الْکِتَابِ وَجَعَلْنٰی بَیِّنًا
 وَآثِنًا هُمَا الْکِتَابُ - وَآثِنًا هُمَا الْکِتَابُ الْمُسْتَبِیْنُ)
 پس وہ ایک حقیقت نورانیہ علم یہ ہے۔ جو دوہوئی میں ہے بلکہ نفس روح ہی کتاب
 ہے۔ کیونکہ وہ ایک حقیقت نورانیہ علم یہ ہے۔ اور وہی "ذٰلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیْهِ"
 ہے اور قرآن اسی کی صورتِ مقروءہ ہے۔ قَالَ عَزَّوَجَلَّ - اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ
 فِی کِتَابٍ مَّکْنُوْنٍ لَا یَمَسُّہُ اِلَّا الْمُطَہَّرُوْنَ۔ تحقیق کہ یہ قرآن کریم ہے کتاب
 مکنون میں جس کو سوائے طہرین اور کوئی مس نہیں کر سکتا پس بعد پیغمبر غیر از پیغمبر
 وہ نفوس صاحبان کتاب ہیں۔ جو نفسِ سول ہیں اور اس کے ساتھ اتحاد و لوی
 روحانی رکھتے ہیں اور قرآن اُن کے وجود میں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنکی
 حقیقت یہ ہے "مَا کُنْتُمْ تَلُوْنَ مِنْ قَبْلِہِ مِنْ کِتَابٍ وَلَا تَخْطُّہُ بِیَمَیْنِکَ
 اِذَا لَا سُرْقَابَ الْمُبْطِلُوْنَ بَلْ هُوَ اٰیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُوْرٍ
 الذِّیْنَ اَوْثَقُوا الْعِلْمَ وَمَا یَحْجِدُ یَاٰیَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُوْنَ (عنکبوت)
 اے پیغمبر تو اس سے پہلے کوئی کتاب تو ریت وغیرہ پڑھتا تھا۔ اور نہ تو اس کو
 اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اگر ایسا ہوتا تو مبطلین اسلام کو شک و شبہ کا پورا
 موقع مل جاتا لیکن قرآن ایسا نہیں ہے بلکہ وہ آیاتِ بئیںہ میں اُنک سینوں
 میں جن کو علم عطا کیا گیا ہے چونکہ پہلے علم اُن کو عطا کر دیا گیا ہے اسی واسطے
 اُس کو جانتے ہیں۔ اور حقیقت کتاب سے واقف ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
 اور یہی اہل قرآن ہیں۔ چونکہ لوگوں نے قرآن کو اہل قرآن سے نہ لیا اور نہ جان کھلی
 وقتناوہ زنجشیری سے قرآن لیا۔ یہ گندہ کاریاں پیدا ہوئیں اور اندھی تقلید کی

وجہ سے قرآن میں تدبیر نہیں کرتے اور نصوص آیات کو مفسرین کے اقوال کے مقابلے
 میں قبول نہیں کرتے اور ملا نقطیؒ بے ہمتے ہیں۔ ورنہ اگر کلام اللہ میں تدبیر کریں
 تو یہ بھی صاف معلوم ہو جائے کہ وہ صاحبان اَوْتُوا الْعِلْمَ کون ہیں جن کی صفت
 یہ ہے: "قُلْ اٰمِنُوْا اَوَّلًا ثُمَّ مِّنْ وَّاٰتِ الَّذِيْنَ اَوْتُوا الْعِلْمَ اِذَا يُتْلٰی عَلَيْهِمْ
 اَلْبَيِّنَاتُ خَرُّوْۤنَ لِلْاَذْقَانِ سَجْدًا" پیغمبر کہہ دے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تحقیق کہ وہ لوگ
 جن کو علم عطا کیا گیا ہے جب ان پر آیات پروردگار تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو وہ منہ
 کے بل سجے میں گر پڑتے ہیں اور یہ لوگ زمانہ پیغمبر میں موجود تھے۔ کیا اخیر
 بہ سجدہ: "وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰی اِذَا خَرَجُوْۤا مِنْ عِنْدِكَ
 قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اَوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اِنْفَا" اور اے پیغمبر بعض تیرے اصحاب

نوٹ سلاہ ایک مبالغہ شنویں تھا اس نے ایک کتاب لکھی اور اس پر نقطہ ایک تیب
 خاص سے لگا دئے لکھتے ہوئے جب اس نے ایک سطر تمام کی اور نقطوں پر غور کیا۔ تو اس ترتیب
 کی ایک حرف کا نقطہ باقی رہ گیا تھا غور و فکر کے بعد اس نقطے کے عوض ایک نقطہ حاشیہ پر لکھا یا
 پھر خود ہی سوچا کہ مطالعہ کرنے والا کیونکر سمجھیکا۔ کہ یہ نقطہ فلاں حرف کا ہے پس اس کے
 سمجھانے کے لئے اس نے اس حرف سے شروع کر کے اس حاشیہ کے نقطہ تک برابر
 نقطہ لگا دئے مگر پھر خیال آیا۔ کہ دیکھئے والا کیونکر سمجھیکا کہ مراد اس نقطہ سے کونسا
 نقطہ ہے۔ کیونکہ یہاں تو بہت سے نقطے ہو گئے لہذا پھر اس نے سوچا۔ اور اسے
 یہ قرار پائی کہ اس اصل نقطہ کو بڑا کر دیا جائے پس اس کو بڑا کر دیا مگر پھر بھی طہیان نہ ہوا
 اور یہ شک باقی رہ گیا کہ پڑھنے والے کو کیسے معلوم ہوگا۔ کہ نقطہ متروکہ سے یہ بڑا
 نقطہ مراد ہے۔ آخر مجبور ہو کر اس نقطے پر لکھ دیا: "لَمَّا رَدُّ مِنَ النُّقْطَةِ هٰذَا
 النُّقْطَةُ الْكَثَّةُ"

ایسے ہیں۔ جو خوب غور سے قرآن سنتے ہیں۔ اور جب تیسرے پاس سے باہر جاتے ہیں
ہیں تو ان لوگوں سے جتنا علم فرمایا گیا ہے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ابھی کیا فرمایا ہے
ہم نہیں سمجھتے پس صاحبانِ ادْوَالْعِلْمِ موجود تھے۔ اور لوگ ان کو پہچانتے تھے
اور یہی وہ ہیں جنکے سینوں میں قرآن ہے اور ان کے وجود کے ساتھ حقیقت
کتاب عطا ہوئی یعنی حقیقتِ نورانیہ علم یہ ہے۔

اور سورہ قصص کا یہ جملہ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِكَ مُسْلِمِينَ اُنکی صاف تصریح و
تخصیص کر دیتا ہے کہ یہ پہلے سے مسلمان وہ ہی اُمتِ مسلمہ ذریتِ ابراہیم ہے
پس کتاب بجز الہی ذریت و سلسلہٴ اٰنیل میں باقی ہے وَاجْعَلْ لِّي ذُرِّيَّةً
السُّبْقَةِ وَالْكِتَابِ اور یہ غیر از نبی ہیں۔ نئی اصل اصل ہے اور یہ فروع یعنی اس
شجرِ نبوت کی شاخیں ہیں۔

تصریح پیغمبر اور صاحبانِ کتاب | پیغمبر خدا نے اسکی تصریح و
تشریح فرمادی ہے کہ میرے

بعد صاحبانِ کتاب وہ ہیں جو میری اصل سے ہیں۔ اور کتاب ان کے ساتھ ہے
اور وہ کتاب کے ساتھ اور دونوں میں ہرگز انحراف نہیں۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الْمُتَقَلِّينَ كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي اَهْلَ بَيْتِي
مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمْ اَلَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي وَانْتَهُمُ الْمَالِكُونَ
يَفْتَرِقُ احْقَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْمِي “ بتحقیق کہ میں تم میں دو بڑی چیزیں
پھوڑے جاتا ہوں ۱۔ کتابِ خدا اور ۲۔ میری عترت جو اہل بیتِ نبوت و رسالت
ہیں جب تک تم ان دونوں سے متسلک ہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے اور
وہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہونگے یا ایکہ عرض کوثر پر میرے پاس پہنچیں
اور لوگ حساب کتاب سے فارغ ہوں۔ یہ حدیث ستر سے زائد طرق سے کتب

اسلامیہ میں مذکور ہے تقریباً پندرہ طرق کو صاحب سواعق مرقفہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ پس یہی وہ سینے ہیں جن میں قرآن بطور آیات ہیکل موجود ہے کہ نہ وہ قرآن سے جدا ہیں۔ اور نہ قرآن اُن سے علحدہ۔ لہذا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ مراد اُن سے محفاظ ہیں کماں اُنکے سینوں میں علم قرآن ہے اور کماں اُن میں قرآن بطور آیات بنیات موجود ہے۔

حادث میں کتاب کو عترت پر اس لئے مقدم
وجہ تقم کتاب بر عترت

کیا گیا ہے کہ کتاب حقیقت نوریہ ہے جسکی بابت خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: "حَبْلٌ مَلَقَدٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ" یہ ایک رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان کھینچی ہے یہاں کتاب کی صفت پیغمبر نے کافہ یا آواز نہیں فرمائی۔ بلکہ اُسکو حبل ممدود سے تعبیر کیا۔ اور یہ حبل ممدود وہی حقیقت نوریہ ہے جس کو بالا واسطہ خدا سے تعلق ہے اور اوصاف وجود نبی و امام سے "ذَكَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن لَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" یہ کتاب ال سول کو پہنچی اور رسول سے عترت سولہ ذریت سولہ کو۔ کیونکہ رسول و عترت و ذریت رسول دونوں ایک ہی نور سے ہیں عترت اصل شے کو کہتے ہیں اور اصل سولہ نبی ہاشم ہے اور ذریت سولہ بھی اسی اصل ہیں اور وہ اہل بیت کے سالت و وارثان نبوت ہیں۔

بیت کی تین قسمیں ہیں۔ بیت سکنی۔ بیت نسب
معانی اہل بیت

بیت شرف۔ بیت سکنی میں تمام وہ افراد داخل ہیں جو اس میں سکونت رکھتے ہیں۔ نوکر۔ چاکر۔ لونڈی غلام حتیٰ کہ گھوڑا اگر چاہا

اور کفاروں کے جو کوئی بھی اس میں ہوتا ہے۔

بیت نسب میں تمام اہل خاندان داخل ہیں خواہ مومن ہوں خواہ کافر
نیک ہوں یا بد۔

بیت شرف میں صرف وہ نفوس شریک ہوتے ہیں جو اس افضل مرتبہ
اور صاحب شرف کے شریک ہیں اور یہ معلوم ہے کہ اہل بیت نبی سے ذائل بیت
ممکن ہو سکتے ہیں جنہیں لو کر چاکر شامل ہیں اور ذائل بیت نسب مراد ہو سکتے
ہیں جن میں کفار و مشرکین بھی داخل ہیں بلکہ مراد اہل بیت سے اہل بیت شرف ہیں
اور شرف نبی نبوت ہے پس اہل بیت نبی اہل بیت نبوت و رسالت ہیں جو حامل کتاب
ہیں جو ماہ النبوة ہے گویا یہ حدیث ترجمہ آیت مجیدہ ہے "وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِكَ النُّبُوَّةَ
وَالْكِتَابَ" کہ ہم نے ذریت ابراہیم میں نبوت و کتاب قرار دیدی ہے پس غیر از
عترت رسول کہ شریک شرف نبوت ہیں اور ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل ہیں اور کوئی
اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ حضرت ام سلمہؓ کے استفسار پر حضرت
سے "أَنْتِ مِنْ أَهْلِ ذُرِّيَّتِ عَلِيٍّ" تو میرے اہل سے ہے اور تو خیر پر ہے فرمایا مگر
اہل بیت میں داخل نہ فرمایا حالانکہ حضرت ام سلمہؓ آپ کے اہل بیت اشکنتی اور اہل بیت
نسب میں داخل تھیں مگر چونکہ مراد اہل بیت سے اہل بیت شرف ہیں اور وہ وہی ہیں
جو شریک نبوت اور اس صفت سے متصف ہیں لہذا ام سلمہؓ کو ان میں داخل فرمایا
اور "أَنْتِ عَلَى الْخَيْرِ" فرما کر ان کی تسلی کر دی اگر لفظ اہل بیت و بیت کے موارد
استعمال کو قرآن میں دیکھا جائے اور اس میں غرر و قائل کیا جائے تو مطلب صاف
معلوم ہو جاتا ہے مثلاً خدا حضرت ابراہیم کے حق میں فرماتا ہے "رَحِمَهُ اللَّهُ ذُرِّيَّتًا"
عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ" اہل بیت نبوت تم پر خدا کی خاص رحمت و برکت ہے اور حضرت
لوط کے حق میں فرماتا ہے "فَأَوْجَدْنَا بِهَا غَيْرَتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" پس پایا ہم نے اس میں

کوئی مومن یا ایک خانہ نبوت و حجت المسالین کے *

جواب سوال

ایک شخص نے سوال کیا کہ صفت کتاب اللہ کی یہ مذکور ہوئی ہے

حَبْلٌ مَمْلُوءٌ مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ پس اس سے تمسک

کس طرح کر سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ تمسک کرنا حکم دیا ہے

کتاب منشاء احکام و کالیف ہے اور مدلول نبوت یعنی جو کچھ نبی لائے ہیں وہ کتاب

میں ہے اور یہی دلیل نبوت بھی ہے۔ لیونکہ اپنی صداقت کی دلیل اور بیعت نبوت بھی

یہی کتاب ہے۔ "فَاَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ مِثْلِهِا" اسکی تفسیر یہ ہے بخلاف دیگر انبیاء کے کہ

ان کی کتب بتینہ نبوت نہ تھیں یعنی نفس کتب دلیل صداقت نہ تھیں بلکہ بیانات

وہجرات انبیاء غیر از کتب تھے اور قرآن خود ہی دلیل نبوت ہے۔ اور خود ہی مدلول نبوت

اور ایک بیعت بزرگ اسکی حقیقت پر یہ ہے کہ جو کچھ سوال کرو اس میں موجود ہے اور

علاوہ اس کے "وَلَوْ اَنَّا فُرَاكَا سِطْرَتٍ بِهٖ الْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ

اَوْ كَلِمَ بِهٖ الْمَوْثِقُ بِاللّٰهِ الْاَمْرُ خَمِيصًا اَلَمْ يَكُنْ لَّكُنَّ قُرْآنٌ هٗ" کہ اگر اسکو پارہ پارہ کر دیا جائے

تو وہ چل نکلیں یا زمین پارہ پارہ ہو جائے یا طی الارض ہو جائے اور مروے باتین

کرنے لگیں۔ بلکہ ہر ایک امر الہی اس سے سر انجام پا جائے تو یہی قرآن ہے پس جنکے

سینوں میں یہ بیعت نبوت ہے اور وہ حامل قرآن ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں

تو مشرق عالم کو مغرب کر دیں اور مغرب کو مشرق اور صفت انکی یہ ہے کہ جن امر کا

ان سے سوال کیا جائے قرآن سے جواب دیں اور اپنی آراء کو دخل نہ دیں چنانچہ اسی

سلسلہ اہل بیت میں گیارہ حامل قرآن گزرے کبھی کسی نے کسی مسئلہ کے جواب میں

یہ نہیں کہا کہ میری رائے یہ ہے۔ کیونکہ وہ حامل قرآن ہیں جس میں ہر خشک و تر

کا بیان موجود ہے *

لہذا تمسک بالقرآن کے یہ معنی ہیں کہ قرآن کو صاحبان قرآن سے پوچھو

ہر ایک مسئلہ کے جواب میں ایک آیت پڑھو گئے۔ اور ہر حکم کا مدد قرآن سے
بتلائی گئے پس متک بالقرآن اور متک بالہل بیت ایک ہی ہوگا۔ جو متک بالقرآن
وہ متک بالہل بیت نبوت ہے اور جو متک بالہل بیت نبوت ہے وہی متک
بالقرآن ہے جس نے اہل بیت کو چھوڑا اور ان سے قرآن نہ لیا اس نے قرآن کو
چھوڑا۔ اور وہ گمراہ ہے +

لہذا جنہوں نے اہل بیت نبوت کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے قرآن کو بھی چھوڑ
دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر خدا روز جزا بارگاہِ قدا الجلال میں عرض کریں گے اور
اپنی قوم کی شکایت کریں گے "رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذِهِ الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا"
اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں
نے قرآن کو ترک نہیں کیا اور وہ متبع قرآن و متک بالقرآن ہیں۔ تو معاذ اللہ
پیغمبر جھوٹ بولیں گے اور غلط شکایت کریں گے مگر کوئی مسلمان تکذیب پیغمبر پر
راضی نہ ہوگا۔ اور تسلیم کریں گے کہ ضرور انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور شکایت پیغمبر
بجائے ہے پس متک بالقرآن وہی ہیں۔ جو متک بالہل بیت نبوت و رسالت ہیں عرض
ایک شناخت اہل قرآن کی یہ ہے کہ جوابات پوچھی جائے اُس کا جواب دے اور کسی سوال
کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَا یَقُوْلُ کَذِبًا" اور ہر ایک سوال
کا جواب قرآن سے دے اور آیت تلاوت فرمائے۔

ایک شخص نے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے سوال کیا کہ
ایک شخص مر گیا اور وصیت کر گیا کہ اُس کا ایک جز مال فقرا کو تقسیم کر دیا
جائے پس کتنا مال فقرا کو دینا چاہئے۔ فرمایا وہ سوال حضرت کو شک ہوا۔ اور
میں سوچ کر کہنے لگا۔ آپ قرآن سے ایسا فرماتے ہیں؟ فرمایا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
قَالَ تَخَذْ اَرْبَعَةً مِنَ التَّيْمَةِ فَصَرِّهِنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ حَبْلٍ

مِنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ لَدَعُوهُنَّ يَا بُنَيَّكَ سَعْيًا" کما کہ چار پرندے لے اور انکو مخلوط کر کے
 ان کا ایک جز ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ پھر ان کو بلا تو وہ تیسرے پاس دوڑ کر آئینگے۔ اور
 پہاڑوں سے اُن پر ایک ایک جز رکھا تھا لہذا جز سے مراد جبکہ کوئی قید و خصوصیت
 نہ ہو۔ و سوال حصہ ہے۔

ایضاً ایک شخص نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے وصیت کی کہ اُس کا
 ہر ایک غلام قدیم آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو غلام شش ماہ ہے یعنی
 اُس کے پاس اُسکو چھ ماہ ہو گئے ہیں آزاد ہے۔ دریافت کئے جانے پر جواب
 قرآن سے فرمایا: "وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا هَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ"۔
 یعنی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ یہاں تک کہ پھر لوٹ
 کر مثل چرائی شاخ کھجور کے ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثل کھجور چھ ماہ میں جھک کر
 مثل بلال ہو جاتی ہے اور اُسکو عُرْجُونِ قدیم کہتے ہیں۔ لہذا قدیم سے مراد شش ماہ
 ہو گا۔

ایضاً ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ قرآن میں سهامِ ارث چھ
 کیوں ہیں فرمایا خلقت انسان کے چھ درجے ہیں اور ہر ایک درجے کے لئے ایک
 وصیت مقرر ہے۔ "قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فَنَزَّلْنَاهُ بِمَقَالٍ مُّحْدِقٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
 مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
 ثُمَّ أَنْشَأْنَا لَهُ نَفْسًا وَخَلَقْنَا لَهُ أَهْلًا عَرَفْنَا بِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ"۔
 اسی واسطے سهامِ ارث چھ مقرر ہوئے۔

ایضاً حضرت رضا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا کہ خداوند عالم اس
 آیت مبارکہ "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثِينَ" وہ ہے جس نے

سات آسمان و پانچ زمینیں پیدا کی ہیں، فرماتا ہے کہ زمین بھی مثل آسمانوں کے
سات ہیں حالانکہ زمین ایک ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا: **هَذِهِ اَرْضُ الدُّنْيَا وَالسَّمَاءُ
الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ اَفْوَاقُهَا قُبَّةٌ وَالْاَرْضُ الدُّنْيَا فَوْقَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا - وَالسَّمَاءُ الثَّانِيَةُ
فَوْقَهَا قُبَّةٌ الْخَمْسُ** یعنی یہ ہماری زمین ہے اور پہلا آسمان بھارا گنبد ہے۔ اور دوسرا
زمین پہلے آسمان کے اوپر ہے اور دوسرا آسمان اس کا گنبد ہے اسی طرح ساتوں زمینوں کا
ذکر کیا۔ اور آخر میں فرمایا: **وَفَوْقَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ** سب سے فوق عرش الہی ہے اس
زمانے میں چونکہ علوم کی اتنی ترقی نہ تھی اصولیین نے تو اس حدیث کا انکار ہی کر دیا۔
اور محدثین کے نزدیک سند صحیح تھی۔ لہذا کہ معضلاتِ اخلاص سے ہے۔ ہم نہیں سمجھ
سکتے۔ مگر انکار بھی درست نہیں۔ اب ترقی علوم و تحقیقات جدیدہ سے سات زمینیں
ثابت ہو گئیں۔ سکھان کی آبادی کا حال بھی منکشف ہو گیا۔

پس جنکے سینے میں قرآن ہے اور قرآن انکے وجود کے ساتھ متحد ہے وہ ہی
فرما سکتا ہے کہ میں قرآنِ ناطق ہوں۔ اور یہ سوائے ایک شخص یعنی علی ابن ابی طالب
اور کسی نے نہیں فرمایا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ جنگِ صفین کے موقع پر جب قرآن
نیزوں پر باند کر کے مان مانگی تو اپنے اپنے اصحاب کو فرمایا: **اِخْرِجُوْهُ اَوْ كُوْهُ عَلٰی مَضَامِ**
اَنَا كَلَامُ اللّٰهِ النَّاطِقِ۔ مارو اگرچہ انکے قرآن پر لگے۔ کیونکہ قرآنِ ناطق میں ہوں
یہ مصاحفِ خدائی نہیں ہیں بلکہ مصاحف کی نسبت ان سے اسوا سسطے دی کہ
ان کے عقائد اور انکی تفسیر و تاویل مطابق مقصود الہی نہ تھی۔ اپنی خواہش طبع کے
موافق تاویل کرتے تھے پس مطالبہ آپ کا یہ تھا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے اور خدا نے
یہ نہیں فرمایا۔ یہ گویا ان کے جو ساختہ قرآن ہیں جیسا کہ مثلاً یہی عقیدہ کہ
اَتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اور **اَوْتُوا الْعِلْمَ** کا مصداق ابی بن
کعب ہے یہ صحیفہ دانی نہیں ہے۔

پس یہی حال ہے اُس قرآن کا جو قرآن کو اہل قرآن سے لئے جگے سینوں میں
 قبل نزولِ ظاہری موجود ہے اور جس نے اُن سے تمسک کیا وہ ہی تمسک
 بالقرآن ہے اہل بیت سے تمسک کے ناہی دونوں سے تمسک کے ناہی عبارت دیگر
 کتابِ جبلِ ممدود ہے جسکی ایک طرف حضرت حق عزوجل سے متعلق ہے اور
 دوسری طرف وجودِ امام سے اسی واسطے اُن حضرات نے فرمایا ہے "بَيْنَنَا وَبَيْنَ
 اللَّهِ عُمُودٌ مِّنْ نُورٍ سَرَى فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ" یعنی ہمارے اور خدا کے
 درمیان ایک ستون نور ہے جس میں ہم اعمالِ بندگان خدا کو دیکھتے ہیں۔ لہذا امام
 سے تمسک کے بغیر کتاب سے تمسک کرنا ممکن نہیں اور کتابِ عترتِ رسول
 اہل بیتِ نبوت رسالت پر اس لئے مقدم ہے کہ حقیقتِ امام اہل بیت وہ ہی
 حقیقتِ کتاب لورانی ہے جس کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے "وَيُلْقِي الرُّوحُ مِنْ
 أَمْرِ اللَّهِ مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ" دوسری دلیل تقدیم و تمسک کتاب کی یہ ہے کہ کتاب ہی امام کی
 طرف رہنمائی کرتی ہے تَرَانِ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ تحقیق کہ یہ قرآن ایک
 ایسے طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو محکم تر و مستقیم تر ہے اور وہ صاحبان
 قرآن و قرآن ناطق ہیں۔ جیسا کہ آیات و دعواتِ جنابِ براہِ ہیم خلیل اللہ مثل آیہ
 امامت و آیہ امت مسلمہ و آیہ شہادت و غیرہ سے واضح ہے چاہے کلاس کتاب
 ان آیات سے تمسک کر کے امامت و کتاب کو ذریتِ حضرتِ ابراہیم و اہل و رسول ہی
 میں جانیں۔ اور اسے خارج نہ کریں۔ اور بعد ازاں اہل بیت سے تمسک کیا جائے
 اور جو کچھ وہ فرمائیں اسکو لیا جائے۔ اور احکام قرآن اُن سے اخذ کئے جائیں اور
 اور یہی معنی ہیں تقدیم کتابِ تمسک بکتاب و عترت کے فافہم و تدبیر۔

یہیں سے یہ بھی مثلِ روزِ روشن آشکار ہو گیا۔ کہ ہر زمانے

میں ایک اہل القرآن و صاحب قرآن کا وجود ضروری ہے

ضرورتِ امام

کیونکہ یہ آیت "وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الذَّبْحَةَ وَالْكِتَابَ" مطلق ہے کسی وقت خاص سے
 مقید نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ ہمیشہ تا قیام قیامت ذریت رسول میں جو کہ ذریت
 ابراہیمؑ ہیں صاحب قرآن کا وجود ضروری ہے۔ اگر وہ چاہے تو پہاڑوں کو حرکت
 دیدے۔ زمین کو پارہ پارہ کر دے۔ مروجوں کو زندہ کر دے اور جو تصرف ارکان
 زمین و آسمان میں کرنا چاہے کر سکے۔ کیونکہ قرآن اُسکے سینے میں ہے جس کی
 صحت "لَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ جِبَالٍ أَزْكُوعًا لَآتَيْنَاكَ الْكِتَابَ فِيهَا" اور "وَقَطَّعْتَ بِهِ الْأَرْضَ أَذْكُمُ بِهِنَّ" اور "وَلَقَدْ
 جَعَلْنَا الْقُرْآنَ لِلْعَالَمِينَ حَكْمًا وَرَحْمَةً" چنانچہ ایک مرتبہ ایک فلاسفر جناب صادق آل محمدؑ کی خدمت
 میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اگر قیامت تک سوال
 کئے جاؤ۔ اور جو تمہارا دل چاہے۔ سوال کرو۔ ہر ایک کا جواب قرآن سے دوں گا۔
 کیونکہ وہ یتیمانِ کُل شئی ہے۔ اور حبلِ مدود من الہام الی الارض ہے ایک سر اس کا
 متصل جناب باری ہے۔ اور دوسرا سر ابانامِ وقت اور اس میں کبھی انقطاع نہیں
 "وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" ہم نے اپنا کلام بلا انقطاع متصل
 بھیجا ہے۔ کہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اور اس سلسلے میں کبھی انقطاع نہیں ہو سکتا اور
 ایسا شخص ہر زمانے میں موجود ہے اور یہی امام حق کا وجود حبل اللہ ہے۔ اور یہی
 ارکان زمین اور ستون آسمان ہیں "فَقَالَ عَزْرَجُلٌ رَفَعَ السَّمَاءَ بِفَيْزٍ عَمِدٍ تَرَوْنَهَا"
 اللہ نے آسمانوں کو بلا ایسے ستون کے بلند کیا ہے جو کو تم دیکھو پس ضروری ہے
 کہ یہ ستون ہمیشہ موجود رہوں۔ ورنہ آسمان قائم نہیں رہ سکتا۔

اُمت وسط

یہی وہ اُمت وسط ہیں جو خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ
 مطلق ہیں۔ "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" شی طح سے ہم نے
 تم کو اُمت وسط قرار دیا ہے۔ تاکہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو اور رسول تم پر شہید

شاہد اور شہید دونوں ایک مادے شہد سے ہیں۔ مگر شاہد داخل شہید ہے اور شہید
 داخل شاہد نہیں یعنی جو شہید ہے وہ شاہد بھی ضرور ہے۔ مگر جو شاہد ہے وہ ضرور
 نہیں کہ شہید بھی ہو۔ کیونکہ شہید حاضر علی اللہ کو کہتے ہیں۔ اور شاہد وہ ہے
 جو از اسے علم و قرینہ شہادت دے۔ خواہ اس کا علم بالمشاہدہ ہو۔ یا بالاختبار چنانچہ
 شہادت برادران یوسف و رباب بنیامین از اسے علم تھی ماسی واسطے انہوں نے کہا
 کہ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا اَلَّذِیْ عَلِمْنَا لَیْسَ لَیْسَ شَہَادَتُہُمَا دلی ہم سے نہ گروہ ہی جو میں علم تھا
 اور قصہ زلیخا میں شہادت شاہد از اسے قرینہ تھی۔ وَشَہِدَ شَہَادَہُ مِنْ اَہْلِہَا
 اِنَّ کَانَ قَمِیصُہُ قَدْ مِنْ قُبْلِ فَصَدَّقَتْ وَہُوَ مِنَ الْکَاذِبِیْنَ
 وَاِنَّ کَانَ قَمِیصُہُ قَدْ مِنْ دُبْرِ فَلَا بُدَّ وَہُوَ مِنَ الصَّادِقِیْنَ
 یعنی اور اس کے کنبے میں سے ایک شخص نے شہادت دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھتا ہو تو وہ
 سچی ہے ورنہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھتا ہو تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچی ظاہر ہے
 یہ شہادت محض از اسے قرینہ تھی۔ اور وہ واقع پر موجود نہ تھا اور نہ اس کو واقع
 کا اصلی علم تھا اور شہید کیلئے واقع پر حاضر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ثبوت زنا
 میں چار شہد کی ضرورت ہے نہ شہود کی۔ لَکُمْ جَاہِلٌ عَلَیْہِ بِاَرْبَعَةِ شَہَدَاءَ
 (اگر وہ اس پر چار شہید پیش کریں تو زنا ثابت ہوگا) وَاِذْ لَکُمْ یَا نُوْا عَلَیْہِ
 بِاَرْبَعَةِ شَہَدَاءَ اگر چار شہید پیش نہ کئے جائیں تو زنا ثابت نہیں ہو سکتا یعنی
 وہ لوگ شہادت دیں جنہوں نے بچشم خود آلہ مرد کو فرج زن میں آمد و رفت
 کرتے دیکھا ہو۔ اور شاہد اگر وقوع واقع پر موجود ہو۔ تو وہ اس واقعہ کی شہادت
 دے سکتا ہے اور ایک وقت میں چند مواقع پر موجود نہیں ہو سکتا۔ بخلاف
 شہید کے کہ ایک وقت میں تمام واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور شہید کے
 لئے وقوع و قبل وقوع مساوی ہے۔ وہ قبل وقوع بھی واقع کو اسی طرح

دیکھنا ہے جس طرح کہ وقت وقوع - نجات شاہد پس یہ امت وسط شہداء علیہ السلام ہے۔ اور وہ ان پر شہید ہے اور ایسے شہید کا وجود ہر زمانے میں ضروری ہے۔

کیا حال ہوگا ان ایام میں اُس بزرگوار جو امام عصر
وجود شہید واقع کرے گا

مشاہدہ کرتا ہے معاصرین میں مثل اسماء حسنیٰ الہی چھٹائی بڑائی نہیں ہے۔
ہر ایک مصیبت اپنا نظیر نہیں رکھتی۔ کو چاک ترین مصیبت امام مظلوم بزرگ
ترین مصائب انبیاء ہے امام مظلوم ایک بلا میں مبتلا ہے جس کی کوئی پیغمبر
اس بلا میں مبتلا نہیں ہوا۔ وہ بلا شدت تشنگی ہے۔ کیسا تعجب کا مقام
ہے کہ لیراب کتنے عالم باعث نجات عالم۔ فرزند ساقی کو شر قطر آب کو
محتاج ہے اور دینار سے پیاسا ہی جائے ششتم محرم الحرام کو جب نر سے پانی
کی قطعاً بندش ہو گئی۔ تو حضرت نے خیمہ گاہ سے چند قدم کے فاصلہ پر حکم دیا
کہ یہاں زمین کھدائی جائے وہاں سے ایک چشمہ آب جاری ہوگا۔ تقریباً پچاس
مشک آب پڑ گئیں لیکن معلوم نہیں کہ نویں دسویں کو وہ چشمہ آب کہاں
آگیا۔ جو بیکے ایک ایک بوند کو ترستے تھے اور پانی نہ ملتا تھا۔ اُس دن وہ چشمہ
کیوں ظاہر نہ ہوا۔

مادر ذبیح اللہ حضرت ماجرہ اپنے بیٹے کی پیاس سے بے تاب ہو کر جب
ادھر ادھر دھڑلے لگیں۔ تو ان کے پاؤں کے نشان سے زمین سے پانی نکل آیا
تھا۔ زمین معلوم نہ ہو کر ملا کے لٹھے پانی کہاں گم ہو گیا تھا کہ حضرت اپنے بچے
کو ہاتھوں پر لے کر دشمنوں سے پانی کا سوال کرنے گئے روح المؤمنین للفقدا
اس وقت شدت تشنگی سے تقریباً چوبیس بچوں نے آکر حضرت کے گرد
حلقہ کر لیا۔ اور حضرت کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت نے اپنے بھائی عباس کو حکم دیا

کہ بھائی پانی کی کوئی تدبیر کر۔ حضرت تلاش آب میں تشریف لے گئے۔ مگر مقام
افسوس ہے کہ دوسرے تھے لوگوں کو سیراب کیتے ہیں لیکن سقائے اہل بیت کو تمام
مرگ ایک قطرہ آب نصیب نہ ہوا۔ بچوں کی بہت کچھ اس دامید حضرت عباس ہی
سے وابستہ تھی۔ صبح روز عاشورا جب دونوں لشکر آراستہ و آمادہ پیکار ہوئے اور
امام مظلوم نے بھی اپنی چھوٹی سی جماعت کو مرتب کیا۔ علم شکر حضرت ابی الفضل
العباس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیا۔ اور ہر عین قین کو ایک علم دے کر مہینہ شکر پر
مقرر کیا۔ اور حبیب بن مظاہر کو میسرہ پر۔

پہلے حملے میں حضرت کے شکر سے چپاس جان نثار شہید ہو گئے اور اطفال
دیکھ کر اطفال اہل بیت نہایت ہراساں ہوئے اس کے بعد زہیر نے دیکھا کہ لشکر
میں حضرت عباس نہیں ہیں حضرت عباس کے خیمہ میں آئے۔ دیکھا کہ خیمہ میں
موجود نہیں ہیں۔ ایک لونڈی کھڑی ہوئی تھی۔ دریافت کیا کس کو دیکھتے ہو۔ فرمایا
حضرت عباس کو۔ وہ کہاں ہیں؟ لونڈی نے عرض کیا۔ فلان خیمہ میں ہیں اور سوا
اطفال خود رسال اور معصوم عورت کے کہنے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ قریب
در خیمہ گئے۔ آواز دی حضرت عباس چاہتے تھے کہ باہر آئیں مگر جن وقت آنے کا
ارادہ کرتے تھے۔ بچے آپ کا دامن پکڑ لیتے تھے اور ان سے لپٹ جاتے تھے۔
اسلئے کہ تمام کے تمام دہشت زدہ ہوئے تھے پہلے پہل میدان جنگ دیکھنے
کا موقع تھا کسی نے باپ کو اور کسی نے بھائی کو اور کسی نے چچا کو شہید ہوا دیکھا
اور ان سب کی ڈھائیں حضرت عباس سے بندھی ہوئی تھیں۔ نہ معلوم اس وقت
ان بچوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ جبکہ حضرت امام حسین بے بھائی کے رہ گئے
تھے۔ ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ“

موعظہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ“

”هَذَانِ حَصَرَاتِ اخْتَصَمُوا فِي رَفْعِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ

لَهُمْ نِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ“

اس زمانے میں کوئی دن ایسا باقی نہیں رہا۔ جو اقامہ دین و دنیا کے

اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیلئے مخصوص ہو۔ کیونکہ دنیا عیا و متواتر

تہید

متواتر اسلام یعنی جمعہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور باقی ایام سال میں اہل اسلام

کے یہاں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اقامہ دین کر سکیں اور احکام اسلام بیان

کر سکیں۔ مجالس و مناسبات کا کل مفقود ہے۔ تعلیمات حالیہ طریق دینا پتی پر نہیں بلکہ مبنی پر

غیر طریق دینا پتی ہیں۔ اسلئے ان تعلیمات کے ذریعے سے اقامہ دین قطعاً ناممکن ہے

بلکہ جو ان تعلیمات میں کامل تر ہوتا ہے وہی زیادہ بیدار ہوتا ہے جیسا کہ مشاہدے

میں آ رہا ہے۔ پس کو اس طریق اور کو اس اقامہ میں ہے جس میں اقامہ دین کیا جائے اور

احکام اسلام بیان کرے اور اس کام کیلئے مخصوص ہو۔ جو ایام چند ایام عشرہ محرم

المحرم کے یک اس میں جو اس امر کے شراوہ ہیں۔ وہ اپنے لئے ایک وقت و محنت

کسی نہ کسی طرح پیدا کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ ان ہی ایام میں انسان سے

اگر ہو سکے۔ تو تبلیغ اسلام کر سکتا ہے اور احکام و تعلیمات اسلامی سے لوگوں کو

مطلع کر سکتا ہے۔

علت شہادت یہاں شہادۃ الیہ قریب بھی بالطبیع و باقہ نفساے ایمان ہے

کہ یہ ایام خود لوگوں کی توجہ اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ اور لوگ نے الحمد للہ احکام
 دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ حضرت سید الشہداء محض اسی ایک غرض اور اسی
 مطلب مخصوص یعنی اقامہ دین کے واسطے شہید ہوئے ہیں اور غایت شہادت علما
 کلمۃ اللہ ہے۔ بجز اس کے اور کوئی مطلب مد نظر نہ تھا۔ اگر امام علیہ السلام ایسا
 نہ کہتے۔ تو دنیا سے دین مفقود و معدوم ہو جاتا۔ اور کوئی متدین باقی نہ رہتا۔ اگر
 امام حسینؑ یزیدؑ کے مقابلہ میں آتے جو کوئی دین نہ رکھتا تھا۔ اور کسی مذہب کا
 قائل نہ تھا۔ اور اپنے کو شہید نہ کرتے تو دنیا میں کوئی نام اسلام بھی نہ لیتا۔ اسی غرض
 سے یہ صورت شہادت اختیار کی۔ کیونکہ اگر قوت امامت و قوت الہیہ سے یزید کو
 قتل کر دیتے۔ تو حق لوگوں پر ثابت نہ ہوتا۔ اور کوئی بھی حق و باطل میں تمیز نہ
 کر سکتا اس واسطے کہ لوگوں نے اسکو امام وقت و خلیفہ رسول تسلیم کر لیا تھا
 اور انکے نزدیک محقق و مسلم تھا۔ کہ خلافت و جہالت اربعہ میں سے کسی ایک وجہ سے
 ثابت ہو سکتی ہے یعنی اجماع۔ نص۔ شوریٰ اور سلطنت و خلافت چنانچہ
 خلیفہ اول اجماع سے خلیفہ مانے گئے تھے۔ اور دوم نص خلیفہ اول کہ وہ تصریح
 کر گئے تھے۔ کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہے۔ یہ دوم شوریٰ سے خلیفہ ہوئے۔ چہارم
 اجماع سے لیکن یزید میں یہ چاروں صورتیں جمع تھیں۔ سوائے تین شخصوں حضرت
 سید الشہداء عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن زبیر کے باقی سب نے اسکی خلافت پر
 اجماع کر لیا تھا۔ اور معاویہ نے چند سال پہلے اسکی خلافت کیلئے شوریٰ بھی کر لیا
 تھا۔ اور لوگوں سے رائے لی تھی اور اس نے خلافت یزید پر نص بھی کر دیا تھا۔
 کہ اس کے بعد وہ خلیفہ ہے۔ اور سلطنت اور غلبہ بھی یزید کو حاصل ہو گیا پس
 اگر حسینؑ یزیدؑ کو فتنہ اُتار کر دیتے۔ تو جہاں کہتے کہ معاذ اللہ ایک خارجی باغی نے
 امام وقت پر بغاوت کی اور اسکو قتل کر دیا پس حق و باطل کو کیوں پر پوشیدہ رہ جاتا۔

اگر حسین صلح کرتے تو وہی نتیجہ ہوتا جو صلح امام حسن کا ہوا کہ محض صلح کرنے سے
 لوگوں نے معاویہ کو خلیفہ و امام مان لیا پس اس صورت میں بھی حق ثابت نہ ہوتا
 لہذا سوائے اس کے حسین مظلوم کیلئے کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے آپ کو شہید کرادیں
 یہ بھی ای طرح نہیں کہ خود تنہا جائیں اور شہید ہو جائیں کیونکہ اگر ایسا کرتے تو لوگ
 سمجھتے کہ حسین سلطنت دنیا کے لئے لڑنے آئے تھے۔ و دشمنان را دے لٹھے ایک
 مارا گیا بلکہ اس کام کیلئے ایک ہدایت درست کی کہ اہل اسلام تو کیا غیر مسلمین
 یہود و نصاریٰ نے بھی اس کو دیکھ کر تصدیق کی کہ حسین حق پر ہیں اور یزید باطل
 پرست حسین اگر جنگ کرنے اور سلطنت کی خواہش میں عراق آئے تھے تو ان
 بچوں کو کس غرض سے ہمراہ لائے تھے جن میں زیادہ تر خرمہ سال تھے اور چھ اور آٹھ
 نو سال کا سن رکھتے تھے کیا انکو لڑانے کے واسطے اور ملک فتح کرنے کیلئے
 لائے تھے؟ پھر ان مختصات عصمت و طہارت و ذہنیت رسول و دختران علی و بتوں کو
 کس واسطے اس میدان میں ہمراہ لائے تھے؟ کیا ان سے ملک گیری کا خیال تھا
 نہیں نہیں یہ مدعا نہ تھا غرض اور ہی تھی چنانچہ جس وقت مکہ معظمہ سے کوچ کیا
 اسی وقت لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ تشریف ہی لے جاتے ہیں تو ان عورتوں
 اور بچوں کو کہاں لے جاتے ہیں جواب میں فرمایا: شاء اللہ ان یراہن سبا یا
 مشیت خدا میں یہی ہے کہ ان کو قیدی نہ کیلئے اور مطلب ہی تھا کہ یہ بھی اقامہ دین
 میں شریکیں بنیں بغیر ان کی اسیری کے شہادت کی غرض پوری نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ
 اگر عورتیں اور بچے جو فرزندان رسول و ذہنیت بتوں تھے اسیر نہ ہوتے اور اس طرح
 قید ہو کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک نہ جاتے تو کفر یزید ہرگز ہرگز ثابت
 نہ ہوتا۔ اور کم فہم اور جہال پر حق پوشیدہ رہ جاتا۔ مگر انکے اسیر ہونے اور ذلیل کئے جانے
 سے سب پر کفر و الحاد و یرید ثابت ہو گیا کہ اگر یہ خلیفہ رسول و امام ہوتا تو اس طرح

ذریعہ رسول کو در بندہ نہ پھرتا جس کی خلافت و جانشینی کا مدعی ہے ۔

اوصافِ امام اور اس کی شناخت | لوگوں نے بابِ امام کو مسدود کر دیا ہے ۔ اور ہر فرقے نے اپنی

طرف سے ایک امام بتالیا ہے ۔ حالانکہ کلامِ حمید مجید میں اوصافِ امام اس طرح بیان ہوئے ہیں ۔ کہ اگرچہ من حیث الکلیفیات اُنکا احاطہ ممکن نہیں لیکن اوصافِ مخصوصہ خاصہ ایسے ہیں کہ اگر انسان اُن سے تائبر سے کام لے تو بخوبی سمجھ سکتا ہے ۔ اور حق اس پر ظاہر ہو سکتا ہے ۔ اور کسی کتاب کے دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی " اَخْلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا " پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ ہر زمانے میں ایک معلم کی ضرورت ہے اور خداوند عالم نے بندوں سے پہلے معلم کو پیدا کیا ہے یعنی حضرت آدم ابو البشر اسی طرح جو معلم ہر زمانے میں ضروری ہے اور ایک صفت اس معلم کی شہید ہونا ہے " وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا " یعنی تم کو اس لئے امت وسط قرار دیا گیا ہے تاکہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو اور رسول تم پر شہید ہو ۔ فرقہ شاہد و شہید بھی بیان کیا جا چکا ہے ۔ شَهِدَ اِذَا رَمَعْتَنِي بِنَفْسِهِ " تو مجھے حضر آتا ہے ۔ ورنہ بحضرتِ علیہ السلام قَالَ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ " ہر شے پر شہید ہے پس وہ از روئے قرائن و اخبار شہید نہیں بلکہ وہ ہر شے پر حاضر و ناظر اور کل اشیاء پر محیط ہے اور اپنے پیغمبر کے حق میں فرماتا ہے " وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا " کیا حال ہو گا اس من جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو لاتینگے ۔ اور اے پیغمبر تجھ کو تمام شہیدوں پر شہید قرار دینگے ۔ خاتم النبیین اول البشر و ابو البشر و اول النبیین پر شہید ہے بیٹا باپ پر شہید ہے جو باپ سے چھ ہزار سال بعد پیدا ہوا ہے " وَفِيْلَمْ يَنْهَ صَلَّ

اللہ علیہ والہ وسلم

وَإِن كُنْتُ ابْنُ آدَمَ خُورَةً ۖ فَلِي فِيهِ مَعْنَى شَاهِدٍ بِأَبُوْنِي

میں اگرچہ بصوت فرزند آدم ہوں مگر اسکے وجود میں ایک شاہد بن موجود ہے

کہ میں پدر آدم ہوں وقال امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اِنِّیْ خَمْرَتْ

حَلِیْقَةُ آدَمَ بِمِیْدَیْ اَرْبَعِیْنِ صَبَاحًا۔ ملائکہ حضرت آدم کے پیچھے صف بستہ

کھڑے ہو کر تعظیم بجالائے تھے حضرت آدم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ تم میرے

پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہو آگے کیوں نہیں کھڑے ہوتے عرض کیا ہم اس نور

کی زیارت کیلئے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو آپ کی پشت میں ہے پس دراصل

یہ تعظیم و تکریم نور محمدی کے واسطے تھی۔ نہ صورت بشری آدمی کیلئے۔ اور باطن و

حقیقت آدم اسی نور کی ایک شعاع تھی

سجدے بنی آدم کے نہ آدم کے لئے تھے

سراکلی سلامی کو فرشتوں کے جھکے تھے

ملاحظہ ہو فضیلت محمد و نور محمد کہ خدا حضرت آدم کے حق میں فرماتا ہے۔

خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ یعنی اللہ نے اسکو تراب سے پیدا کیا ہے یعنی فرزند تراب ہے

اور نفس نبوی جزو نور محمدی کی کنیت ابو تراب ہے۔ اسی وجہ سے اس کنیت کو حضرت

سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آدم فرزند تراب ہیں اور علی پدر تراب ابو تراب

پھر خداوند عالم نے غیر پیغمبر کے حق میں اسی شہیدیت کی نسبت فرمایا ہے

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ

الرُّسُلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پس یہ نفوس بھی مثل پیغمبر شہید بر خلق ہیں

اور پیغمبران پر شہید ہے جس طرح کہ وہ جناب اہتمام انبیاء پر شہید ہیں۔ جو کہ نبی نبی

امت پر شہید ہوتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ آیہ مبارکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

وَسَطًا" سے مراد تمام امت محمدی ہے اور امت وسط بھی امت محمدی ہے جو
 تمام اُمم سابقہ پر شہید ہے اور انکی بابت شہادت دیگی اور پیغمبر اپنی امت پر شہید
 ہے مگر یہ بالکل غلط اور باطل محض ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اور قرآن میں منہن
 ہے کہ امت محمدی کی شہادت خود اپنے معاملات میں قبول نہیں بلکہ اسکی تصدیق
 کیلئے شہود کی ضرورت پڑتی ہے خود اپنے اوپر اسکی شہادت شرع میں مقبول
 نہیں۔ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو دو شاہد عادل موجود ہوں جبہ تصدیق
 کر دیں۔ اور شہادت دیدیں۔ اُس وقت طلاق صحیح ہوگا۔ وغیرہ اکثر من المعاملات ہیں
 کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے حق میں اسکی شہادت قبول کر لی جائیگی ورنہ خالیکہ
 اس امت میں فاسق و فجار بھی موجود ہیں اور فاسق کی شہادت کی بابت خداوند عالم
 فرماتا ہے: "اِذَا جَاءَكَ فَاسِقٌ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْهُ خَبَرٌ كُوْنِي فَاسِقٌ مِّمَّا يَفْعَلُ" پاس
 کوئی خبر لائے تو تم اس کی اس سے تصدیق کر دو۔ اور گواہ و بتین اس پر طلب
 کرو۔ جب تک وہ اس خبر کی صداقت پر گواہ پیش نہ کرے۔ ہرگز اسکی خبر پر
 اعتماد نہ کرو۔

علاوہ ازیں کونسا مسلمان ہے جو تمام اُمم سابقہ اور کل یہود و نصاریٰ کے
 جملہ اعمال افعال و اقوال پر اطلاع رکھتا ہے جو انکی بابت وہ شہادت دیگا اور خدا
 اسکی شہادت کو قبول کریگا۔

اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر کے بتلانے اور تعلیم سے یہ لوگ انکے افعال و اعمال
 و اقوال کی شہادت دینگے تو پھر یہ انکی شہادت کب ہوئی یہ تو پیغمبر کی شہادت
 ہوگی۔ اور وہ کافی ہے شہادت کیلئے۔ پھر انکی کیا ضرورت ہے۔

نیز یہ جو کچھ بھی ہے شاہد کے متعلق ہے کہ اسکی شہادت عن الشریع مقبول
 نہیں اور فاسق کی خبر قابل اعتماد نہیں جب تک کہ وہ تصدیق نہ کر لے پس

شہید کا کیا حال ہوگا یعنی جبکہ تمام امت محمدی شاہد بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو
 شہید کیونکر ثابت ہوگی جبکہ وقت اساطیر بر اشیاء و حاضر علی الشے ہونا ہے۔ کیونکہ
 جہاں کہیں غائب نے شہید کا ذکر کیا ہے وہاں شہادت از بے قرائن مراد نہیں ہے
 بلکہ شہادت مفکوری مراد ہے۔ چنانچہ در باب شہداء و زنا مذکور ہے یعنی زنا اس
 وقت ثابت ہو سکتا ہے جبکہ چار ایسے شخص گواہی دیں جو واقع پر حاضر رہے
 ہوں اور انہوں نے خود آلہ مرد کو فرج زن میں آمد و رفت کرتے دیکھا ہو (لما ذکرنا)
 اگر از بے قرائن یا ساقی شہادت دیں تو قبول نہیں اور زنا ثابت نہ ہوگا۔ لہذا تمام
 امت محمدی سرگز بہر گز شہید علی الناس نہیں ہو سکتی بلکہ یہ شہداء علی الناس
 خاص خاص نفوس قویہ عترت سوانح ذریت خلیل ہیں چنانچہ تصریح فرماتا ہے
 ”وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
 الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَهُ أَيْ بَيِّنَاتٍ بَرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
 قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ“
 جہاد کرو راہ خدا میں جو حق جہاد کرنے کا ہے! اللہ نے تمہیں اس کیلئے پسند فرمایا
 ہے۔ راہ خدا و جہاد اس کے کہ تمہیں حق جہاد ادا کرنے کی تکلیف دی ہے (تم پرین
 میں تلکی نہیں کسی۔ کیونکہ تم باسانی حق جہاد فی سبیل اللہ ادا کر سکتے ہو) یہ تمہارے
 باپ ابراہیم کی ملت (کیش) ہے اسی نے تم کو مسلم قرار دیا ہے۔ پہلے بھی او
 اس میں بھی تمہارے اس نام کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ تم تمام لوگوں پر شہید
 رہو اور تمہیں ہر قوم پر شہید ہو۔

پس یہ وہ ذریت ابراہیم ہے جو مثل حضرت ابراہیم مسلم باسلام نبوتی ہے
 اور جس کو حضرت خلیل نے امت مسلمہ کا خطاب عطا کیا ہے ”رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
 مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ“ ہمارے پروردگار ہم دونوں کو
 (مجہ کو

اور اس حیل) کو اپنا خاص مطیع و متقا و مطلق بنا۔ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک
 امت خاص کو ایسا ہی مسلمان بنا یہ امت مسلمہ ہے جس میں نبوت کتاب ہمیشہ
 بحال رہی باقی رہی ہے اور نہ سبکی کہ خدا فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ النَّبُوَّةَ وَ
 الْكِتَابَ اہم نے ذریت ابراہیم میں نبوت و کتاب کو قرار دیا ہے نبوت
 بنسب آہ خاتم النبیین پر ختم ہو گئی۔ مگر ماہ النبوة یعنی کتاب عترت رسول میں
 ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے۔ جو ذریت ابراہیم و امت مسلمہ ہیں۔ اور امام امت محمد
 و وارثہ سالث اہل بیت نبوت ہیں پس یہ شہداء و عیاد و رسول خدا یعنی
 ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی ہیں۔ نہ اور کوئی (کما قرئ) تمام امت محمدی ہرگز
 ہرگز شہید علیہ لتاس نہیں ہو سکتی۔

طریق شہادت

جب یہ معلوم ہو گیا۔ کہ شہید تین ہیں۔ خدا پیغمبر اور
 ائمہ علیہ السلام۔ اور ہر پیغمبر اپنی اپنی امت میں شہید ہوتا
 ہے۔ جیسا کہ آیہ شریفہ و کیف اذلجنا من کل امت شہیداً لہ سے ظاہر ہے۔ اور حضرت
 علیؑ فرماتے ہیں "کُنْتُ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيْهِمْ" جب تک میں بنی اسرائیل
 میں رہا۔ اُن پر شہید تھا۔ مگر ہر ایک پیغمبر صرف اپنی ایک امت پر اُس زمانہ حال
 کے لئے شہید ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر چونکہ نبی مطلق ہیں اور کوئی زمانہ اور
 کوئی عالم اور کوئی مخلوق اُنکی نبوت سے خارج نہیں ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے
 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا
 بزرگ برتر ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا ہے
 تاکہ تمام عوام پر نذیر ہو پس چونکہ پیغمبر تمام عوالم یعنی جمیع سولے احد پر نذیر ہے۔
 اس لئے تمام عوالم پر شہید ہے۔ اور اسی طرح قائم مقام پیغمبر حضرات ائمہ علیہم الصلوٰۃ
 والسلام بھی جمیع سولے الٰہی پر شہید ہیں۔ لہذا اب یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر یا امام

کس طرح سے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور کس طرح سے ان پر حاضر و ناظر رہتا ہے۔
 آیا ہر ایک چیز اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ یا وہ تمام چیزوں پر حاضر ہوتا ہے۔
 صورت اول شکل بلکہ ناگاہانہ اور خلافِ مشاہدہ ہے۔ کیونکہ نہ تو ہر ایک شخص ہر وقت
 و ہر حال میں پیغمبرِ امام کے سامنے جاتا ہے اور اس کے سامنے ہر ایک عمل کرتا ہے۔
 اور نہ اور دوسری چیزیں اس کے پاس جاتی ہیں اسلئے صورت دوم ہی صحیح و درست
 ہے۔ اور پیغمبر و امام ہر شے پر حاضر ہوتا ہے اور تمام چیزیں اس کے پیش نظر رہتی ہیں
 لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جسم پیغمبر ایک ہی جگہ ہوتا ہے پھر کس طرح سے وہ
 تمام اشیاء پر حاضر ہوتا ہے؟ اور وہ کونسی قوت ہے جس کے ذریعے سے تمام چیزوں
 پر حاضر رکھتا ہے؟

شہیدِ داخلی و شہیدِ خارجی انسان دو شہید کہتا ہے۔ ایک شہیدِ داخلی اور
 اسی کی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ فرماتا ہے۔ وَیَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا مَا
 جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

وَقَالُوا الْجُلُودُ هِيَ لِمَ شَهِدَتْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي
 أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْبَیِّنَاتُ تَرْجِعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَشْعِرُونَ
 يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
 اور جس دن دشمنانِ خدا آتشِ جہنم کی طرف اکٹھے کئے جائیں گے پس وہ محبوبوں کے
 یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے کان۔ آنکھیں اور ان کی
 شرمگاہیں اس پر شہادت دیں گی۔ جو کچھ کہہ کر تے تھے اور وہ اپنی شرمگاہوں
 سے کہیں گے کہ تم نے کیوں ان کے خلاف شہادت دی۔ تو وہ کہیں گی کہ ہم کو

اس خدانے گویائی عطا کی جس نے ہر شے کو نطق عنایت فرمایا ہے۔ اور اسی نے پید
 تم کو خلق کیا ہے اور اسی کی طرف تم رجوع کرتے ہو اور تم اس بات کو چھپا نہیں
 سکتے تھے کہ تمہارے کان آنکھ اور شرمگاہیں تمہارے اوپر گواہی دیں۔ لیکن تم
 یہ گمان کرتے تھے کہ خدا تمہارے بہت سے عملوں کو نہیں جانتا ہے۔ پس اسی گمان نے
 تم کو ہلاک کیا ہے۔ اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے۔ پس اعضائے انسانی
 اعمال انسان پر شہید ہیں۔ اور کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے کان
 آنکھ اور شرمگاہوں سے اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھ سکے۔ یہ کان آنکھ کس طرح
 شہید ہیں؟ یہ خود شاہد نہیں ہیں۔ بلکہ اُن میں ایک قوت ہے اُسکے ذریعے سے
 یہ شاہد ہیں۔ وہ قوت انسانی ہے تمام اعضاء و جوارح اُسکے تابع ہیں۔ گویا شہید
 باطنی انسانی خود نفس انسانی ہے جو کچھ عمل انسان کرتا ہے اُس میں ثبت و ضبط
 ہوتا رہتا ہے اور کوئی شے نفس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اعضاء و جوارح جو اُسکے
 آلات ہیں روز قیامت اُن سے یہ باتیں ظاہر ہونگی۔ اور صاف صاف بیان کیجئے
 لیکن جب انسان مرجاتا ہے تو یہ قوت انسانی اس سے جاتی رہتی ہے۔ لہذا
 اس وقت اُسکے اعضاء و جوارح قابل شہادت نہیں رہتے۔ کیونکہ وہ اسی قوت
 کے ذریعے سے شہید تھے نہ خود "وجاءت کل نفس معها سائق وشہید" ۴
 دوسرا شہید خارجی ہے روح نبی و امام ہے پس دیکھنا یہ ہے کہ یہ شہید خارجی
 کس طرح سے تمام اعمال کو دیکھتا ہے؟ یہ بھی اپنی قوت روحانی باطنی کے ذریعے سے
 تمام عوالم پر شہید ہے جس طرح انسان بہ قوت انسانی اپنی مملکت پر شہید ہے۔
 اور اسی قوت کے ذریعے سے اس کے تمام اعضاء و جوارح اس انسان میں جو تمام
 عوالم پر شہید ہے۔ ایسا ایسی قوت (قوت روح نبوی و امامتی) ہوتی ہے کہ اس سے
 کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ سب سے فوق اور سب پر غالب ہے جس طرح

روح انسانی جسم انسان پر غالب ہے اور اس پر احاطہ رکھتی ہے۔ اسی طرح روح اعظم نبوتی
جیسع عوالم پر احاطہ رکھتی ہے نہیں نبی و امام اسی طرح کے ذریعے سے شہید ہیں از جو جسم
مثال اس کی مثل آفتاب عالم تار ہے کہ اس کا محل مقام ایک جگہ ہوتا ہے۔ مگر اسکی
نورانی شعاعیں تمام عالم میں پھیل جاتی ہیں علاوہ چیز جو اس سے پرے میں ہو
روح انسانی عالم خواب میں بھی اپنی مملکت جسمانی پر شہید ہے۔ چنانچہ مشاہد ہے
کہ جب سو جاتا ہے تو روح اسکی مثلاً ایک دروازہ مقام پر سیر کرتی ہے۔ لیکن
اس عالم سیر و سیاحت میں اپنے جسم سے بے خبر نہیں رہتی البتہ ایک معمولی اعراض ہوتا
ہے۔ کیونکہ اس حالت میں اگر ایک مچھر انسان کے کسی عضو میں سے خون جذب
کئے فوراً روح مطلع ہوتی ہے۔ اور فوراً اسکا دغیہ کرتی ہے پس اگر وہ اس عالم
خواب میں اپنے تمام جسم پر احاطہ نہ رکھتی ہوتی تو ہرگز اس سے مطلع نہ ہوتی اور اسکا
دغیہ نہ کر سکتی پس معلوم ہوا کہ روح کے لئے خواب و بیداری مساوی ہے وہ
ہر حال میں اپنے تمام جسم پر حاضر و ناظر ہے۔

اسی طرح سے شہید کل بقوت روحانی نبوتی و امامتی تمام عالم امکان پر احاطہ
رکھتا ہے۔ اور کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اسکی نورانی شعاعیں جملہ
عوالم امکانیہ پر محیط ہیں اگرچہ وہ خود ایک مقام و مکان میں ہو۔ اور اس کیلئے
خواب و بیداری مساوی ہے۔ چنانچہ شیخ بخاری میں مروی ہے کہ پیغمبر خواب
بیدار ہو کر بلا تجدید و نہ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ (کہا مردانہ) پس
شہید کیلئے خواب و بیداری مساوی ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ خداوند عالم خواب
برہی ہے۔ لَا تَأْخُذُہٗ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ اُس کو اونگھاتی ہے اور نہ نیند۔
پیغمبر مظهر صفات واجب الوجود ہے اس پر خواب واقعی کربطاری ہو سکتا ہے۔
وہ بھی شہید اور یہ بھی شہید۔ اور انکی مثال آفتاب شعاع آفتاب ہے کہ شعاع

آفتاب غیر آفتاب ہے۔ مگر آفتاب کے جا نہیں اور نہ کو کمال آفتاب اور اس کے آثار کا
 اس شعاع کے ذریعے سے ہوتا ہے پس موجود پیغمبری شعاع آفتاب سرور ہی ہے
 اور مظہر کمالات خداوندی اور چونکہ خداوند عالم سے جو خلاق آسمان و زمین ہے۔
 کوئی شے پوشیدہ نہیں اس واسطے اس کو خدا سے بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔
 اور مظہر کمالات الہی پیغمبر ہے۔ اور قائم مقام پیغمبر امام۔ لہذا امام سے بھی کوئی
 شے پوشیدہ نہیں ہر چیز کو دیکھتا اور ہر آواز کو سنتا ہے۔ اور خدا اس کان کی نظر
 میں فرماتا ہے "وَلَقَدْ عَلِمْنَا آذُنًا وَاعِيَةً"۔ اور ضبط رکھتا ہے تمام آوازوں کو وہ
 کان جس میں اتنی ظرفیت ہے کہ سب آوازیں سما جاتی ہیں۔ اور اس میں ثبت ہجاتی
 ہیں اس کان کی صفت "اذن سامعہ" ہے نہ اذن سامعہ یہ کونسا کان ہے؟
 جو تمام آوازوں کو ایک دفعہ سنتا اور سب کو ضبط کرتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔
 کیا عام کانوں میں یہ قوت ہے؟ ہرگز نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص آوازوں
 کے بازار میں گزرے۔ جہاں ہزاروں تھوڑوں کی آوازیں بلند ہوں۔ تو وہ ان
 تمام آوازوں کو ہرگز ضبط نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس میں اتنی استعداد و قوت اور ایسی
 ظرفیت نہیں ہے پس اس کان کی ظرفیت کا کیا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو
 جمیع موجودات کی آوازوں کو سنتا ہے اور سب کو ایک دفعہ ضبط کر لیتا ہے۔ یہ
 کسی شخص کا کان ہو سکتا ہے جو اس واجب الوجود کا مظہر ہو جس کی صفت ہے
 لَا تَنْتَبِہُ عَلَیْہِ الْاَصْوَاتُ آوازیں اس پر مشتبہ نہیں ہوتیں۔ ہر ایک آواز کو علو
 علو سنتا ہے "وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ" اس کان کی تشخیص کیلئے ملاحظہ ہو۔
 تفسیر امام فخر الدین رازی کہ یہ گوش گوش جناب میر ہے **ہیہ الصلوٰۃ والسلام**۔
 چنانچہ وہ اپنی تفسیر میں تحت آیہ مجیدہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا آذُنًا وَاعِيَةً تحریر فرماتے ہیں
 کہ اس کان سے مراد گوش امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ کوئی استبعاد

و استعجاب کا مقام نہیں ہے کہ امام تمام آوازوں کو سن لیتے اور ضبط رکھتے ہیں جبکہ ہم مادہ کثیف سے بنائی ہوئی انسانی مصنوعات کو دیکھتے ہیں کہ انہیں آوازیں فوراً ضبط و ثبت ہو جاتی ہیں اور قوتِ امامت فوق جمیع قوائے ہے ضرورت کی قوتِ ظرفیت ایسی ہی کہ اُس میں تمام آوازیں ضبط و ثبت ہو جائیں۔

رویتِ اعمال | امام ہر ایک کی آواز کو سنتے اور ہر ایک کے عمل کو دیکھتے ہیں۔
 "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلِّ أَعْمَالُ وَأَسْبَغَ عَلَى اللَّهِ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ"

وَالْمُؤْمِنُونَ الْحَمْدُ لَكَ دَوْلے پیغمبر کے عمل کرو خدا تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور اُس کا رد و اول اور مومنین اول اعمال کو دیکھنے والا خدا ہے اور اُس کی رویت رویت بالذات دوم اسکا پیغمبر اور اُس کی رویت بالتبع ہے سب اعمال کے دیکھنے والے وہ مومنین خاص ہیں جو کُوزاب پیغمبر اور صیائے پیغمبر اور اُس کے قائم مقام مثل اُس کے شہید ہیں رکما سبقنا الیہا آیہ مجید میں لفظیروای ایک بار آیا ہے اور رویت میں تینوں شریک ہیں جس سے ظاہر ہے کہ اصل ویت بقوت نورانیہ الہیہ ہے اور پیغمبر و امام منظر صفات الہیہ اور قوت تمام عالم پر محیط ہے اور کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں بنی و امام مرکز قوت برقی ہے اور ہر شے میں قوت برقی موجود ہے اور یہ قوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے چنانچہ خدا فرماتا ہے "يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ" ہر ایک شے کی قوت باطنی و ملکوت اُس کے ہاتھ میں ہے اور دستِ خدا اول محمد مصطفیٰ ہے کہما قالَ اِنَّا الْاٰلِیْنَ یٰۤاٰیُّوْنَکَ لَنَمَآ یٰۤاٰیُّوْنَکَ اللّٰهُ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْہِمُ۔۔۔۔۔ اے پیغمبر جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اور خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے یعنی دستِ محمدی دستِ الہی ہے "وَمَا رَمِیتْ اِذْ رَمِیتْ وَلٰکِنْ اَللّٰهُ رَمٰی" اے پیغمبر تو نے خاک نہیں پھینکی جبکہ پھینکی لاکن اللہ پھینکی ہے یعنی تیرا ہاتھ دستِ خدا ہے اور تیرے ہاتھ کا فعل فعلِ خدا فی ہے پس

تمام ملکوتی اشیاء دست الہی یعنی دست محمدی میں ہیں وہ مرکز قوائے عالم ہے پس اسکی
 قوت فوق تمام اشیاء ہے اور وہ سب پر حاکم و قابض ہے اور کوئی شے اس سے مخفی
 نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح امام جو مظہر ثانی ہے اس قوت نورانیہ سے تمام کام کرتا ہے۔
 اور تمام اعمال دیکھتا ہے اور خداوند عالم رب العالمین ہے اور یہ رب الارض قال
 عز وجل اَشْرَقَتْ لَارِضٌ بِنُورِهِ تَظَايَرُ مِینِ اِیْنِے مَرْنِی (امام) کے نور سے روشن ہو جائیگی۔
 ملاحظہ ہو قوت نورانی امام کہ آفتاب باوجود اس قدر عظمت و وسعت کے کہ زمین سے
 کہیں زیادہ بڑا ہے ایک مرغی کے انڈے کو بھی چاروں طرف سے ایک قوت میں نہن نہیں
 کر سکتا۔ چنانچہ وصوف میں انڈا رکھا جائے تو ضرور اسکا سایہ پڑیگا اور ایک طرف تاری
 رہ جائیگی۔ مگر نورانیت امام الہی ہے کہ تمام زمین ہر طرف سے روشن ہو جائیگی بلور چمک
 اٹھئیگی یہی وہ قوت نورانی ہے جسکے ذریعہ سے خدا اپنے بند و مظلومات شرک کفر
 سے نور ہدایت عالم انوار کی طرف نکالتا ہے۔ ”اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا یُخْرِجُهُمْ
 مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی السُّوْرِ“

قوت ملکوتی | مسلم اور محقق ہے کہ ہر ایک شے میں ایک حرارت موجود ہے اور
 اس حرارت سے وہ حرکت کرتی ہے اور ہر شے اجزائے بسیطہ پر
 منتہی ہوتی ہے اور اجزائے بسیطہ میں بھی حرارت موجود ہے یہ شے فنا ہو جاتی ہے اور
 حرارت باقی رہتی ہے یہی باطن شے اور ملکوتی اشیاء ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قوت برقی
 کیلئے ایک خزانہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں سے حسب ضرورت اہل شہر شہر میں
 پہنچائی جاتی ہے اسی طرح وجود محمدی اس حرارت عالم امکان کام کرنے ہے اور وہاں سے
 یہ قوت عوالم امکانیہ میں متفرق ہوتی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو شے یا جو مقام اس
 خزانہ برقی سے قریب تر ہوتا ہے اسی قدر اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے پس جو جو
 اس مرکز عالم امکان سے جب قدر قرب رکھتے ہیں اسی قدر ان میں حرارت زیادہ ہوتی

اور اس حالت والے رتھ و سہراب کو بھی شہر میں نہیں لاتے ۔

بقواسے ظاہر یہ نو دس سال کا بچہ ایک مرد
شجاعتِ اقربِ ابراہیم محمدی جنگ آزمودہ و تجربہ کار کو ہرگز ہرگز قتل نہیں

کر سکتا بلکہ ہم دلی انسان کو بھی قتل نہیں کر سکتا خصوصاً جبکہ شخص بھی اس بچے
 کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور آمادہ پیکار ہو پس اگر یہ بچہ اس مرد میدان کو قتل کرے
 اور مار ڈالے تو یہ اسکی قوتِ برقیہ اور قوتِ ملکوتی کی زیادتی اور مہذبہ سے قریب ہونے کا
 اثر اور نتیجہ ہے یہی وجہ تھی جو انصارِ انِ حسین میں سے نو نو دس سال کے بچے کو وہ
 شجاعت دیتے تھے کہ دیکھنے والے انگشتِ بدن ان جاتے کیونکہ وہ بچے مرکزِ قوتِ برقی
 (محمد مصطفیٰ) سے قریب تر تھے اور یہ امر کچھ بنی ہاشم ہی سے مخصوص تھا۔ بلکہ عرب
 بیابانی و بدوی کے بچے سے بھی یہی آثار ظاہر ہوئے تھے ۔

اطفالِ خرد دس سال کرٹ بلائے روز عاشورا ایک سو نو مردوں کو قتل کیا ہے یعنی
 ہاشمی و غیر ہاشمی نے منجملہ ان کے ایک بچہ شاید سوید بن عمرو بن ابی مطاع کا ہے
 سوید کی عمر اس وقت (۹ م) سال کی تھی۔ قائم اللیل و صائم النہار تھے جس وقت میدان
 میں تلوار لیکر بڑھے ہیں کسی کو مقابلے کی تاب نہ تھی اور کوئی سامنے نہ آتا تھا۔ مگر ملا علی
 دوات کر تیر سائے شروع کرنے اور آخر کار زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے ابھی کچھ جان باقی تھی
 کہ ان کا ایک بچہ جس کا سن دس سال کے درمیان تھا خیمہ سے نکلا۔ امام مظلوم اس وقت
 تل زینبیہ پر متفکر کھڑے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت حضرت کے جان نثار و غیث صرف
 بتیس یا کچھ زیادہ اشخاص باقی رہ گئے تھے وہ بھی اکثر زخمی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ
 تلوار کو لاکھٹی کی طرح ہاتھ میں لئے ہوئے خیمہ گاہ سے نکلا۔ جو اس کے قدم سے بلند تھی اس
 بچے کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہے حضرت کے پاس آیا اور عرض کیا و علیہک
 السلام یا ابا عبد اللہ حضرت نے دائیں طرف جو نظر کی تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے فرمایا

سکودا پس کرد و اسکی ماں کو گوارا نہ ہوگا کہ یہ لٹنے جائے بچے نے عرض کی میری ماں ہی
نے فرمایا ہے کہ میں میدان کو جاؤں اس معصوم کا یہ کلام سنکر امام مظلوم پرقت طاری
ہوگئی۔ اور وہ بچہ میدان کی طرف روانہ ہو گیا۔

صاحب عوالم لکھتے ہیں کہ اس نے سات اشیاء فناء انہر کئے لیکن باقی
محدثین و مورخین لکھتے ہیں کہ صرف دو شخصوں کو قتل کیا۔ اس معصوم صغیر السن
پر آنکھ کافروں نے حملہ کیا۔ اور اسکو شہید کر ڈالا۔ اور اسکا سر کاٹ کر اسکی ماں کے
نگے پھینک دیا یاں کھڑی دیکھ ہی تھی سر کو اٹھا کر بوسہ دیا اور پھر ایک ملعون کے پھینک دیا
کہ وہ فناء انہر ہو گیا۔ یہ ہے اثر تقرب مرکز نبوت مگر جو شخص اس شجرہ طیبہ سے ہوگا۔ اور
اس سے صوفی مہنوی و ظاہری باطنی تعلق رکھتا ہوگا۔ اسکا کیا حال ہوگا۔ اسکی طاقت
کس درجے پہنچی ہوئی ہوگی۔ تمام اصحاب اقرباے امام مظلوم میں سے اس میدان میں
سب کے قریب تر اور سب کے عزیز و محبوب تر آپ کے فرزند ارجمند جناب علی اکبر ہم شہید مغیر تھے
اس باب میں محدثین کو اختلاف ہے کہ آیا حضرت علی اکبر افضل تھے یا حضرت عباسؓ لیکن
جناب علی اکبر کی جلالت قدر و منزلت سے فضیلت حضرت کی ثابت ہے اور فقرات
زیارت سے مستفاد ہوتا ہے کہ آپ قریب بدرجہ معصومیت پہنچے ہوئے ہیں اور ایسا
ہی ہے بھی اور فقرات زیارت ناحیہ مقدسہ سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ نبی ہاشم میں
آپ سب کے پہلے شہید ہیں۔

جب آپ کی نوبت آئی تو آپ نے فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** میرے پیارے بیٹے آگے
بڑھ اور راہ خدا میں جہاد کرو حضرت علی اکبر یہ کلام سنکر فوراً روانہ ہو گئے۔ جب چلے
تو امام مظلوم نے واپس بلایا۔ اور تبرکات نبوت اہل حرم سے طلب کئے تبرکات نبوی
میں چھ عامے تھے جنہیں عامۃً سحاب بھی تھا۔ اور دوزرہیں تھیں جنہیں سے ایک زرہ
نواں فصول تھی اور ایک زرہ حضرت امیر حمزہؓ تھی۔ چار گھوڑے اور دو تلواریں۔ دو

اونٹیاں اور دیگر بیوسات نبوی *

لشکر ابن زیاد اور خیمہ گاہ کے درمیان ایک ٹیلہ تھا۔ اور ٹیلہ کے اس طرف خیمہ
اہل حرم تھا۔ صندوقِ اسباب منگایا اپنا عمامہ حضرت علی اکبر کے سر پر رکھا۔ اور ایک
دوسرا عمامہ نکال کر اپنے سر مبارک پر رکھا۔ اپنی قبائلوں کو پہنائی اور قبائلوں کے حضرت سول
خود اپنی اپنی تلوار اُنہی کمر میں باندھی اور ذوالفقار خود زیب تن کی زرہ ذوالفصول کو
خود پہنا اور اپنی انگو پہنائی۔ پیشانی پر بوسہ دیا اور وقت روانگی یہ آیت تلاوت فرمائی
إِنَّا اللَّهُ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ
ذُرِّيَّتَهُمْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
علی اکبر داخل معصومین ہیں پھر فرمایا: اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ عَلٰی هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَاِنَّهُ
قَدْ بَرَزَ اِلَيْهِمْ فَتٰی اَشْبَهَ النَّاسِ خَلْقًا وَخَلْقًا وَمَنْطَقًا بِرَسُولِكَ
وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا بِمِلْقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ نَنْظُرُنَا اِلَيْهِ
جناب امام حسین کا نصف بدن حضرت سول جد سے مشابہ تھا مگر جناب علی اکبر کا
کل جسم جناب سول مقبول سے مشابہت کھتا تھا اور آپ شبیہ المصطفیٰ الیکلی شکل
پیغمبر اکرم تھے۔ جب اس طرح سے جناب علی اکبر روانہ میدان قتال ہوئے تو امام مظلوم
سواری کے پیچھے اس طرح جاتے تھے جس طرح کہ حاجی قربان گاہ کو قربانی لیجاتے ہیں۔
اور آپ کے سر اور پیشانی پر بوسہ دیتے تھے۔ و ہمیشی علی والحسین علی القفا
تیسمل رموع العین منہ ربی حتیٰ کا ضعیف فی یوم اضیع الی منیٰ یعبدا کل ان و لظفر
اسپ عقال کو بھی طلب کیا جو آجکل عقاب کے نام سے معروف ہے اور غلط ہے ہا
پر اچھو سوار کیا ساتھ جاتے ہوئے آپ کو خیال آیا کہ اگر اس طرح آپ بھی حضرت علی اکبر
کے ہمراہ میدان کو چلے یا ٹانگے تو تمام مخدرات عصمت و طہارت خیمہ گاہ سے نکل
پڑیگی وہیں ٹھہر گئے جس وقت یہ نوز محرمی اور امام حسین کے دل کا ٹکڑا میدان میں

پہنچا۔ اور شخصہ اور محمدی لشکر پر چڑھا ہر ایک فرقہ لشکر نے ایک سر پر کو علامت کرنا
 شروع کیا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کس سے لڑ رہے ہیں۔ خود رسول خدا میلان میں
 تشریف لائے ہیں جب شور و غوغا بند ہوا تو کہا یہ رسول خدا نہیں بلکہ علی اکبر شیعہ خیر
 جگر گوشہ فرزند رسول ہے اپنے لشکر پر حملہ کیا پہلے حملے میں (۱۲۰) اشیاء کو واصل
 جہنم کیا۔ درآںحالیکہ آپ کے جسم مبارک پر ایک زخم بھی نہ لگا تھا مگر تشنگی نے سخت
 غلبہ کیا۔ اپنے پدر گوار سے عرض کیا: یا ابناء! احشرو قد قتلنی نے پدر بزرگوار پر کیا
 نے مجھے مار ڈالا ہے لہذا تم نے جواب میں صرف یہی فرمایا۔ کہ اے بیٹا اب تم کو تمنا کے
 جد بزرگوار آب کو تر سے سیراب کرینگے اور پھر کبھی تشنہ نہ ہو گے پھر حضرت میدان
 میں تشریف لیگئے اور انہی نامردوں کو فرائض کیا اور یہ تمام حملات حضرت علی اکبرؓ
 شریطہ النخس پر تھے جہاں تمام ہنادر جمع تھے اور اتنے عرصے میں ایک زخم بھی نہ کیا
 تھا۔ حصین بن نمیر لعین نے جب یہ دیکھا۔ لشکر کو پکار کر کہا کہ علم بلند کرو اور
 لشکر کو دو حصہ نہیں تقسیم کر کے دونوں طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت دیکھا
 گیا کہ آپ خیمہ گاہ کے اٹھیں جانب چلے اور گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگے
 تھے۔ اور گھوڑا آپ کو لئے جاتا تھا۔ بیج ابن تیمم ملعون نے کہا۔ کہ یہ بہانہ کرتا ہے
 ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ یہاں نہیں ہے بلکہ یہ جان سے گزر چکا ہے۔ اور
 سرتا پیشانی شکافتہ ہے "فَاَطُوعُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ" یہ سن کر ان ملاعینوں نے
 چاروں طرف سے اس مظلوم کو گھیر لیا۔ "وَقَطَعُوهُ بِاسْيَافِهِمْ اِرْبَازًا" اور
 اس برگزیدہ خدا اور ہر شکل مصطفیٰ کو پارہ پارہ کر ڈالا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِیْسَآ اِلَیْهِ
 رَاجِعُونَ

موعظہ ششم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ“

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ
لَهُمْ نِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ تَوْفِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ

مقامات سابقہ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر ایک شخص کا عمل کسی شخص کے زیر
تبہیت صادر ہوتا ہے اور اسی سے ماخوذ ہوتا ہے اور اس شخص کو امام (پیشوا) کہتے
ہیں تمام احکام عملیہ کی طرف منتہی ہوتے ہیں اور ذوقیامت اسی کے ساتھ اس
شخص کا حشر ہوگا ”يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ“ اور قیامت ہر شخص کو اسکے
امام کے ساتھ محشر کیا جائیگا اگر شخص (امام) از جانب خدا ہے تو اسکی پیروی و
اقتداء کرنے والا نعم جنت سے منتفع ہوگا اور اگر از جانب خدا نہیں ہے بلکہ از طرف
شیطان اور خود ساختہ امام ہے تو اسکو آتش جہنم کی طرف لیجا ئینگے ”کَمَا قَالَ عَزَّ
وَجَلَّ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ“ اور انکو ایسا امام بنایا ہے کہ وہ لوگوں کی آتش
جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

تقرر امام | پس آیا ممکن ہے کہ انسان خود اپنے لئے امام مقرر کئے۔ آیہ
مبارکہ ”إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا“ دلالت کرتی ہے کہ تقرر امام

از جانب خدا ہے کیونکہ وہ ہی خالق ہے اور وہی صاحب بن ہے اور دیانت اسی
کی طرف ہے پس وہ ہی انسان کی حوائج ضروریہ پر حاوی ہے اسلئے کہ اسی نے
اسکا جزاء کو ترکیب ہی ہے پس وہ ہی امام کو مقرر کر سکتا ہے اور ضرور ہے کہ اس

شخص کو امام بنائے جو عالم فطریات و ضروریات انسانیہ ہو یہ تو مسلم ہے کہ نبی کو
 خدا مقرر کرتا ہے یا امام کو غیر از خدا کوئی مقرر کر سکتا ہے اور آیا امامت نبوت و
 جلاکانہ ہیں یا ایک؟ البتہ اگر امامت غیر نبوت ہے تو شاید لوگ خود امام مقرر کر
 سکتے ہوں۔ لکن آیہ شریفہ ”وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا
 إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ“
 اور ہم نے اُن کو امام بنایا ہے۔ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے
 اُنکو فعل خیرات اقامہ صلوٰۃ و اداۓ زکوٰۃ کی وحی کی ہے۔ اور وہ ہمارے ہی عبادت
 گزار تھے۔ انبیاء کی شان میں نازل ہوئی ہے اور انبیاء کو امام کہا گیا ہے پس معلوم ہوا
 کہ نبوت امامت ایک ہی رشتہ ہے اور ایک ہی سلسلہ ہے اور تقریبی از جانب
 خدا مسلم ہے۔ لہذا تقرار امام بھی از طرف خدا ہی ہوگا اور چونکہ امامت میں حکم آیت کوڑ
 وحی شرط ہے۔ لہذا تقرار امام از غیر خدا قطعاً محال ہے کیونکہ وحی از جانب خدا ہے
 لہذا تقرار امام بھی از جانب خدا ہی ہوگا مگر یہ کہ وحی وحی شیطانی ہو تو البتہ تقرار اسکا
 از جانب شیطان ہوگا۔ ”فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ“ شیاطین اپنے
 اولیاء کو وحی کرتے ہیں۔

اسکی یہ ہے کہ رسالت نبوت خاص ہے ایک قسم اور ایک مانہ سے اور
توضیح امامت عام ہے تمام لوگوں کو شامل ہے پس امامت فوق نبوت و
 افضل از نبوت ہے چنانچہ حضرت ابراہیم کو یہ عہد امامت بعد نبوت رسالت و
 خلقت عطا ہوا ہے۔ ”قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا“ اب میں تجھے تمام لوگوں
 کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ”قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ“
 اپنے خوش ہو کر عرض کیا۔ میری ذریت کو بھی یہ عہد عنایت ہوگا؟ حکم ہوا کہ عہد
 امامت ظالمین کو نہ پہنچے گا۔ البتہ صالحین خلعت امامت سے ممتاز ہونگے۔

ظلم و قہم کا ہوتا ہے ایک ظلم جلی اور وہ شرک ہے کما قال عروہ بن ابی الشریک
 لظلم عظیمہ تحقیق کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم خفی تمام معاصی میں ہیں پس عہد
 امامت دونوں قسم کے ظالموں یعنی مشرکوں اور گنہگاروں کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو
 ان دونوں قسم کے گناہوں سے معصوم ہے وہ امام ہے پس امامت خاص معصومین
 سے مختص ہے غیر معصوم کا اس میں کوئی حصہ نہیں اور "مِنْ ذُرِّيَّتِي" شاید ہے کہ
 امامت خاص ذریت حضرت براہیم ہی میں ہے اور یہ سلسلہ امامت آخر کار بخاتم
 خاتم الانبیاء منتهی ہوتا ہے اور خدا نے اُنکو امام بنایا لیکن جناب خلیل و حبیب تک تو یقیناً
 یہ سلسلہ تقریباً امام خداوند عالم کے ماتحت ہیں رہا بعد خاتم النبیین کہاں گیا؟ کیا لوگوں
 کے اختیار میں چلا گیا۔ کلاب لوگ امام بنالیا کریں؟ آیہ مجیدہ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ اَلَمْ تَشَاطُرْہے کہ امامت مسلمہ تا بعثت رسول وقت بعثت
 رسول موجود رہی ہے اور چونکہ جبل جلیل الہی ہے قیامت تک امامت مسلمہ ذریت
 ابراہیم میں موجود رہے گی اور عہد امامت اسی ذریت کی واسطے ہے اور اسی امت مسلمہ
 مخصوص ہے جنہیں سے پیغمبر مبعوث ہوا ہے پس کیونکر ممکن ہے کہ بعد حضرت
 ختمی مرتبت یہ عہد دوسرے عوام الناس کے ہاتھوں میں چلا جائے اور اُنکو تقریباً امام
 کا اختیار دیا جائے حالانکہ خدا صاف فرماتا ہے "وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا
 كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ تِيرًا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسکو جس کام کے
 واسطے چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور اختیار فرماتا ہے اگر مسئلہ خلافت لوگوں کے اختیار
 و اجماع پر موقوف ہوتا اور لوگوں کی رایوں کو وہاں مداخلیت ہوتی تو معصومین ضرور
 اسکے مترادف تھے۔ کراچی رائے قبول ہو۔ اور اس صورت میں ملائکہ کا اعتراض اور انکا
 اجماع برخلاف خلافت حضرت آدم مقبول و مسموع ہوتا لیکن ایسا نہ ہوا پس جب
 ملائکہ معصومین مقبرین کی رائے کو مسئلہ خلافت میں مداخلیت نہیں تو غیر معصومین

کی رائے کیونکر حجت ہو سکتی ہے؟ فاعتبروا اولا الالبصار ثم بعد سوال امت مسلمہ
باقی ہے۔ اور امامت اسی کی واسطے ہے۔ پھر کیونکر دوسرے سلسلے میں جاسکتی ہے
اور اوصاف امامت تمام اوصاف الہی ہیں جنہیں سے ایک شہید ہونا ہے جسکا
ذکر کیا گیا۔ کیونکر وہ باختیار خود حاصل ہو سکتا ہے؟

تفسیر عہد حضرت ابراہیمؑ نے امامت کا اپنی ذریت کیلئے سوال کیا اور
من ذریعتی جواب میں فرمایا "لَا يَنْكَحُهَا الظَّالِمِينَ" یعنی میرے عہد

مشرکوں۔ کافروں اور گنہگاروں کو نہ پہنچے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ امامت گنہگاروں کو نہیں
پہنچے گی۔ بلکہ اسکو عہد سے تعبیر تفسیر کیا گیا ظاہر ہے کہ اگر لفظ امامت فرمایا جاتا۔
تب بھی مطلب حاصل تھا اور کوئی نقص لازم نہ آتا تھا پس کیوں لفظ عہد مخصوص
کیا گیا؟ ضرور اس میں کوئی نکتہ ہے پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت ایک عہد
بزرگ ہے۔ اور وہ عہد عصمت مطلقہ ہے۔ کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى
اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسٰى وَلَمْ يُعْدِلْهُ عٰزِمًا ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا
پس اُس نے ترک کیا اور ہم نے اُس میں غم یا بخرم نہ پایا وَقَالَ - اَلَمْ اَعٰهَدْ اِلَيْكُمْ
يَا بَنِي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ " اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد
نہیں لے لیا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو پس معلوم ہوا کہ جس نے کسی
امور میں بھی شیطان کی طاعت پیروی کر لی وہ عہد الہی سے خارج ہے۔ اور جو تمام
امور میں طاعت و عبادت شیطانی سے محفوظ و مصئون موصوم ہوا۔ اُس نے
معاہدہ الہی کو لے لیا اور جس نے اس معاہدہ الہی کو لے لیا وہ امام ہے۔ اور وہی
روز قیامت مالکِ شفاعت ہے۔ چنانچہ آیہ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ
اِتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا نہیں مالک ہوئے شفاعت کے مگر وہ ہی جنہوں نے عہد الہی
کو لے لیا۔ اس پر صاف دلالت کرتی ہے۔

شفاعتِ جزئیہ و شفاعتِ کلیہ

شفاعتِ دو قسم پر ہے ایک
شفاعتِ بالاذن - دوم شفاعتِ

بالمملکت اور شفیع دو قسم کے ہیں ایک وہ جو باذن شفاعت کرینگے دوسرے وہ جو بامر مالک شفاعت کریں۔ اور اس وقت ان کو اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبانِ حق میں خدا فرماتا ہے: "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" خدا کے اذن کے بغیر کون اس کے پاس شفاعت کر سکتا ہے اور دوسروں یعنی مالکانِ شفاعت کے حق میں فرمایا ہے: "لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ اللَّهِ آلِيًّا" یہ لوگ بعد الہی مالک شفاعت و متصرف بالمملکت ہیں۔

معنی شفاعت

شفاعت اور حق شفع ایک ہی مادے سے ہیں اور شفع کے یہ معنی ہیں کہ دو شخص جو ایک ملکیت میں شرکت

کرتے ہیں اور وہ ملکیت غیر تقسم ہے اگر ان میں سے ایک شخص اپنے حصے کو کسی غیر شریک کے ہاتھ فروخت کرے تو یہ شریک ملک اس کو اپنے حق شفع میں لے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں اس شرکت کھتا ہوں میں نے اس کو اپنے حق شفع میں خرید لیا پس بلا ملکیت و شرکت حق شفع ثابت نہیں ہو سکتا اور شفیع بلا مالک ہونے شفع نہیں بن سکتا اور متصرف نہیں ہو سکتا اور تصرف ملکیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور ملکیت دو قسم پر ہے ایک یہ کہ کوئی شخص کسی چیز کا بالذات مالک ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ مالک بالذات حق ملکیت کسی کو عطا کرے اور حق ملکیت قبضہ سے ہوتا ہے۔ اور معنی قبضہ لایت مطلقہ و تصرف مطلق ہے اور آیہ مجیدہ "النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ" اسی پر دل ہے نبی مؤمنین کا خود ان کے نفوس سے زیادہ مالک و متصرف مطلق ہے ایسا تصرف کھتا ہے اور اتنا اختیار ہے کہ نماز جو کنین ہے اور اذان خدا کیلئے پڑھتا ہے اگر نبی اس کو اسی وقت میں آواز دے نماز نہیں پڑھ سکتا

اور اُس کو اختیار نہیں ہے چنانچہ حدیث صحیح بخاری اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا آنحضرت نے اُس کو بلایا اور آواز دی وہ نہ آیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا۔ تو حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے دریافت کیا۔ کیوں نہیں آیا اور کیوں جواب دیا عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ خدا فرماتا ہے "اَسْتَجِیْبُوا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِذَا دَعَاکُمْ" جواب دو خدا اور اُس کے رسول کو جس وقت بھی وہ پکاریں پس معلوم ہوا کہ پیغمبر عبادت کا بھی مالک ہے کیونکہ حق ملکیت و تصرف میں اللہ رکھتا ہے اور حق مطلق ہے۔ "اِنَّمَا وَلِیْکُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ" سوائے اُس کے نہیں ہے کہ تمہارا مالک و مقرر پر تصرف خدا اور اُس کا رسول ہیں اور کیونکہ اس کو ایسا حق حاصل نہ ہو حالانکہ وہ خود نماز میں شریک ہے جو خدا لوحید ہے۔ اور بلا اس پر درود بھیجے نماز باطل ہے اور بلا اس کے عفو کئے خدا لوگوں کے گناہوں سے درگزر نہیں کرتا۔

وَلَوْ اِذْ ظَلَمُوْا اِجَارُکَ وَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوْ جَدَّوْا اللّٰهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا" اور جبکہ لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر وہ تیسے پاس آتے اور خالص سے طلب مغفرت کرتے اور رسول بھی خدا سے انکی مغفرت چاہتا تو ضرور وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بلا عفو و استغفار رسول مغفرت ممکن نہیں اگر رسول لوگوں کے گناہوں سے درگزر کئے خالص بھی معاف کر دیکھا۔ ورنہ اگر رسول عفو نہ کئے۔ خدا نہ بخشے گا پس جبکہ پیغمبر مالک متصرف ہے۔ اور حق شرکت ملکیت رکھتا ہے تو وہ ہی مالک شفاعت بھی ہے اوپل صراط کے پاس کھڑا ہوگا اور فرمائے گا "هٰذَا لِيْ وَهٰذَا لَكَ" یہ میرا ہے اور یہ تیرا یعنی جو تخت ولایت پیغمبر داخل ہوگا اُس کو حق شفع میں سے لے لیگا۔ کیونکہ حق تصرف حاصل ہے بالفاظ دیگر ملکیت شفاعت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مگر ان لوگوں کو جبکہ وجود دلیل خدا ہے۔ اور وہ حج اللہ و ادلہ علی اللہ و آیات بینات الہی و علیت موجودات ہیں۔

حق شفاعت معلوم استاد سے شروع ہوتا ہے اور اس کو حق شفاعت حاصل ہے اور
 ضرور اذن دیا جائیگا کہ اپنے شاگردوں کی شفاعت کسے کیوں؟ اس لئے کہ اس
 نے بچے کو تعلیم دی ہے اور راہ خدا کی طرف ولایت کی ہے اور اس کو توحید سکھائی
 ہے پس اس کا وجود بھی دلیل بر خدا ہے یہاں بھی یہ امر مشاہد و محسوس ہے کہ جب
 بچہ باپ کا کوئی قصور کرتا ہے تو اگر معلم و استاد باپ کے پاس اس بچے کی شفاعت
 و سفارش کسے تو باپ اس کی خطا معاف کر دیتا ہے کیونکہ یہ بھی بچہ پر حق رکھتا ہے
 اور شریک پرہیز ہے۔ کیونکہ وہ مرئی جسم ہے اور معلم استاد مرئی روح پس اسی طرح
 روح قیامت بھی اس کی شفاعت مقبول ہوگی کیونکہ اس کا وجود دلیل بر خدا ہے اور
 اس نے بچے کو توحید کی طرف ولایت کی ہے لیکن اسکے وجود کی دلالت منحصر و
 محدود ہے اس لئے اس کے اثرات بھی محدود اور اس کی شفاعت بھی محدود مگر نبی چونکہ
 مرئی مطلق ہے معلم کمال ہے اور تمام شریعت و ریاست اثر و دلالت وجود نبی ہے
 کہ اس نے سارے احکام اپنی زبان صداقت ترجمان سے بیان فرمائے اور تعلیم دے
 دیں اور تمام اعمال امت اس سے پیدا ہوئے ہیں اور اس سے مانع نہیں اور اس تعلیم
 کے اثرات تمام نبی کی طرح لوٹینگے اور رجوع کریں گے اور انکو بھی جیسے عمل ملے گی۔
 پس وجود نبی حقیقت شفاعت ہے اور اس لئے وہ فرماشیگا۔ یہ تمام
 تعلیمات میری ہیں۔ شیطان کو کیا حق شرکت حاصل ہے یہاں
 اس شخص کو اپنے حق شفیع میں لیتا ہوں۔ اور یہی معنی شفاعت
 ہیں۔ شفاعت دراصل حقیقت دلالت وجودیہ اور توحید اللہ ہے کہ
 آخرت میں صوت شفاعت پیدا کریں گے حضرت ائمہ علیہ السلام نیز العالمین بدلائل توحید
 وجودیہ مالک عند شفاعت ہوئے اور آنحضرت کے خلفاء و اوصیاء بھی جو آنحضرت
 سے اتحاد و نسب رکھتے ہیں اور حاوی و صاحب نبوی ہیں اپنے آثار وجودی و دلالت

وجودِ نبوی کی جیسے مالکِ عرشِ شفاعت ہیں خلاصہ یہ کہ اعمالِ انسان میں شیطان بھی شریک ہے کہ وہ اغوا کرتا ہے اور اسکے اغوائے انسان سے معصیت صادر ہوتی ہے اور نبی شریک ہے کہ معلم اور مادی اور نبی ہے اور تمام اعمالِ حسنہ اسکے وجود اور اسکی تعلیم اسکی ہدایت کا اثر ہیں پس روزِ قیامت شخص کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور دوسرا شہید و جلاوت کل نفس معہا سائق و شہید سائق گویا شیطان اور عملِ شیطانی ہے جو اسکو جہنم کی طرف کھینچے گا اور شہید خارجی امام ہے جو صراط پر کھڑا ہوگا پس اگر اس میں اثراتِ تعلیم نبی و امام اثراتِ شیطان سے زیادہ ہیں اور تحتِ تعلیم نبی داخل ہے نبی کو لے لیگا۔ کیونکہ انکی ولایت میں داخل ہے اور کوجہ تعلیم و تربیت حق ملکیت تصرف رکھتا ہے۔ ورنہ اگر وہ شخص تعلیماتِ نبوی سے خارج ہے۔ اور اثراتِ تعلیم نبی میں ظاہر نہیں ہیں بلا حساب داخل جہنم ہوگا۔ اور اس میں پیغمبر کو حق شفاعت حاصل نہ ہوگا کیونکہ "اذا انقسمت الحدود فلا شفیع" جب حدود مشترکہ تقسیم ہو جائیں حق شفیع باطل ہو جاتا ہے پس جب ایک شخص بالکل تعلیم نبی سے خارج ہے۔ تو وہ شفاعت نبی سے بھی خارج ہے۔

مسئلہ غدیر خم | اعلانِ غدیر خم کو عام سنی شیعوں نے نقل کیا ہے شیعہ اس سے خلافت جناب امیر پر استدلال لاتے ہیں۔ مگر یہ مسامحہ ہے کیونکہ واقعہ غدیر میں ذکر ولایت ہے نہ خلافت ولایت اخص ہے خلافت سے اور خلافت اسکے تحت میں داخل اور خدا چاہتا ہے کہ مرتبہ ولایت جناب امیر کو کو ثابت کرے چنانچہ حضرت ختمی مرتبت نے ابتداء خطبہ میں اول نبی ولایت و اول بالصرف کا اقرار لیا۔ اور تین مرتبہ فرمایا "السُّبُّ اَوَّلُ بَیْکُمْ مِیْنَنَا فَسَبُّکُمْ کَیْفًا مِیْنَنَا" جاذب کا تم سے زیادہ مالک امن پر متصرف نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور کہا کیوں نہیں۔ آپ ہمارے مالک ولی ہوئے ہیں پھر تین مرتبہ فرمایا "اللہم اشہد انہذا وندا تو

گو وہ سب سے پہلے اذان فرمایا "مَنْ كُنْتُ مَوْلاَ فَعَلَى مَوْلاَ" الخ جس کا میں مولیٰ ہوں
 اس کا علی بھی مولیٰ ہے یہ وہ مرتبہ ولایت و اولیت و ملکیت شفاعت ہے جو جناب
 امیر مہدیؑ ثابت کیا ہے کہ بعد پیغمبری مطلق و مالک شفاعت علیؑ ہے اور آیت
 شہادتین "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ أَكْبَرُ" اس کے نہیں ہے کہ تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ
 مومنین جو نماز کو قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ مومنون ہی
 اوصیاء پیغمبری علیؑ و اولاد علیؑ ہیں کہ مثل پیغمبری ولی و مالک شفاعت ہیں اور حق شریعت
 و ملکیت رکھتے ہیں کیونکہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ شفاعت ان کی واسطے ہے جو
 اولاد علیؑ و حجج السدس ہیں اور معلم توحید الہی۔ اور ظاہر ہے کہ بعد پیغمبری معلم علیؑ
 ابن ابی طالب ہے کہ باب علم نبی ہے جو کچھ صادر ہوا ہے اس سے صادر ہوا ہے
 اگر کوئی حکیم تعلیم سے خارج ہو جائے تحت نبوت سے خارج ہو جاتا ہے پس فرج نے
 ایک کلمہ مقرر کیا نہ صرف تعلیم نبوت و تحت نبوت کا خارج ہو گیا بلکہ ہدایت سے
 بھی خارج ہو گیا اور آیت "مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ" خطاب پایا پس جو تحت تعلیم امامت
 داخل ہیں امام انکی شفاعت کریگا۔ اور ان کو حق شفیع میں شیطان سے لے لیگا
 کیونکہ شیطان کا انسان میں صرف ایک حصہ یعنی حصہ ناری ہے جسکی بابت وہ
 کہتا ہے "لَا تَخِذْ مِنْ عِبَادِكُمْ بِصِغَارِهِمْ قُرْءَانًا" میں تیرے بندوں میں سے
 اپنا حصہ مقرر نہ لوں گا "وَسَادُّكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ" (شریک ہوا انکے
 اموال و اولاد میں) قول خداوند عالم ہے باقی تین حصے رہتے ہیں پس اگر تحت
 تعلیم نبوت امامت داخل ہے امام چھوڑا لیگا۔ اور شیطان اپنے ایک حصہ میں اسکو
 نہ لے سکے گا لیکن جو شخص تعلیم نبوت و امامت سے خارج ہے۔ اور آثار نبوت اس میں
 موجود نہیں ہیں اسکو شیطان جہنم کی طرف بھیجے لیجا لیگا۔ کیونکہ شریعت نبوی اس میں

نہیں اور آثارِ شیطانی ظاہر غالب ہیں۔

انسان دو معبود رکھتا ہے معبودِ رقی و معبودِ طاعت۔ معبودِ رقی خداوند
عالم ہے جو خالق کل و مالک مطلق ہے معبودِ طاعت پیغمبر ہے کہ خدا نے بخلق
انسان کو بغرض تربیت و تعلیم پیغمبر کے سپرد کیا ہے۔ کیونکہ تمام فیوض و تعلیمات
بندہ کو اس کے ذریعہ سے پہنچی ہیں۔ "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" طاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی
اور اپنے ولی الامر کی اول اطاعت خدا ہے اور اس کی اطاعت غیر اطاعت پیغمبر ہے۔
کیونکہ وہ مالک المرق و معبودِ رقی ہے اور دوم اطاعت پیغمبر ہے۔ وہ غیر اطاعت
خدا ہے اسی واسطے لفظ اطیعو مکرر آیا ہے اگر لفظ اطیعو مکرر نہ آتا تو اطاعت پیغمبر
مثل خدا طاعت کی ہوتی۔ اور آیت مجیدہ "وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ" جس نے
رسول خدا کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی سے ثابت ہے کہ طبع
رسول طبع خدا ہے اور جو کچھ اس نے کیا گویا خدا نے کیا پس اس کو خداوند عالم نے
حق شرکت دیا ہے۔ تربیع عباد میں اور اسلئے وہ ہی حق الشفع رکھتا ہے اور مالک
شفاعت ہے۔ مطلقاً اور چونکہ طاعت اولی الامر مثل اطاعت پیغمبر ہے کیونکہ
وہاں لفظ اطیعو مکرر نہیں لایا گیا پس اس کی اطاعت بھی طاعت خدا ہے اور اسلئے
بعد پیغمبر ولی الامر امام ۲ انسان پر حق ملکیت و ولایت رکھتا ہے اور اسلئے وہ مالک
شفاعت ہے۔ "فَتَدْبِرْنِيهِ فَانْهَ دَقِيقٌ"

نصائے تمام فرقِ عالم پر اعتراض کرتے
شفاعت اور حضراتِ نصائے

جانبِ خدا فی نہ ہو وہ شفاعت نہیں کر سکتا اور فضع نہیں ہو سکتا چنانچہ پایے
اسکندری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی انسان معصیتِ پاک نہیں ہے

جتنے کانا بنیا بھی سوائے حضرت عیسیٰ کے اس میں جذبہ خدائی ہے اور خدا عادل ہے پس چاہئے
 کہ جملے اعمال میں اسے گناہگار شفیع نہیں ہو سکتے اس لئے کسی نبی کو حق شفاعت حاصل
 نہیں لیکن باطل محض ہے کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شفاعت خدا ہی کر سکتا
 ہے اور وہ ہی شفیع ہوتا ہے پس جب شفیع خدا ہے تو شفاعت کس کے پاس کریگا
 کیا کسی دوسرے خدا کے پاس شفاعت لیجاوے گا؟ اگر ایسا ہے تو یہ شرک صریح ہے دیکھنا
 یہ ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو خالق کر کے کس کے سپرد کیا ہے شیطان کے سپرد
 کیا ہے یا کسی اور کے اور مرتبی و محکم کس کو قرار دیا ہے؟ اگر خدا نے بندوں کو شیطان
 کے سپرد کیا ہے تو خدا اس سے مذاکرہ کر سکتا ہے مگر ایسا ہرگز نہیں ہے خدا نے
 ہرگز شیطان کو مرتبی و محکم انسان نہیں بنایا ہے اس لئے وہ شریک تربیت انسان
 نہیں ہے بلکہ خدا نے انسان کو خلق فرما کر اسکی تربیت انبیاء کے سپرد کی ہے
 وہ شرکت رکھتے ہیں شیطان باغوا کرنے والا اور بہکانے والا ہے اور وہ مرتبی و محکم ہیں
 پس وہ اپنے حق تعلیم و تربیت میں انسان کو لینگے اور بارگاہِ خدا میں عرض کریں گے
 کہ ہم عرض سکتے ہیں کہ یہ ہماری تحت تعلیم و تربیت داخل ہے ہمیں عنایت کر شیطان
 صرف اغوا کرنے والا ہے اسکو جس میں کہ اسکو جہنم میں لجاوے گا جو تحت تعلیم نبوی
 نہیں ہے اور تربیت نبوی سے خارج ہے اس پر وہ حق نہیں رکھتے شیطان جہنم میں
 لیجاوے گا بنصرہ اناجیل ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ کو غسل تعمید دیا اور غسل
 تعمید کتنا ہوسکا پاک کرنے کیلئے دیا جاتا ہے پس گویا ایک خدائے گناہگار کو ایک بندہ
 پاک نے غسل دیا پس یہ غلط محض ہے کہ عیسیٰ میں جذبہ خدائی ہے اور وہ شفیع ہو
 سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ روز قیامت عیسیٰ خدا کے دائیں جانب بیٹھے ہونگے
 اور گناہگاروں کی شفاعت کریں گے پس اگر صحیح ہے تو خدائی حضرت عیسیٰ باطل کیونکہ
 خدا دوسرا ہے جس سے حضرت عیسیٰ شفاعت کریں گے اور خدائی حضرت عیسیٰ باطل ہوئی

تو شفاعت بھی باطل کیونکہ ان کے نزدیک شفیع تو خدا ہی ہو سکتا ہے۔

باز آدم بر سر مطلب | قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَظِرُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ

الرَّحْمَنِ عَهْدًا۔ "عہد امامت ظالمین کے لئے نہیں اور عہد الہی اول یہ ہے کہ شیطان کی عباوت کی جائے۔" اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا حضرت آدم سے عہد لیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کے کہنے میں نہانا حضرت آدم نے خداوند عالم کے نام کی قسم پر اعتبار کر لیا۔ کیونکہ آپ عالم برزخ میں تھے اور وہاں جو کوئی جھوٹی قسم کھائے فوراً اثر بنظر اہر ہو جاتا ہے۔ مگر شیطان سے جب کوئی اثر ظاہر نہ ہوا حضرت آدم نے سمجھ لیا کہ قسم سچی ہے اور اسکی جھوٹی قسم پر اس وجہ سے اثر مرتب نہیں ہوا تھا کہ اس نے مردود و جہیم جوشکے وقت وقت معلوم تک کیلئے مہلت ملی تھی۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا عزم بالجزم انہیں نہ پایا گیا۔ درخت کے پاس چلے گئے اور کھالیا۔ لباس اٹھا اتار دیا گیا۔ پس یاد جو رکھ حضرت آدم نے عہد اس درخت نہی عنہ سے نہیں کھایا۔ اور وہ گنہگار نہیں کیونکہ قسم پر اعتبار کر کے ایسا کیا مگر چونکہ بصوت ظاہری خلاف عہد ہے مالک شفاعت نہ ہے۔ باذن شفاعت کر سکتے ہیں پس صاحب عہد مطلق و مالک شفاعت ہے جو صلح مطلق ہے اور ظاہر و باطن کسی طرح اس نے خلاف عہد الہی نہیں کیا۔ "عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا"۔ ضرور خدا تجھ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ اور یہ مقام محمود مقام شفاعت نامہ ہے۔ "وَقَالَ صَلِّ لَہٗ عَلَیْہِ الدُّوۃُ سَلِّمَہُ"۔ شفاعتی لاهل الکبائر میں امتی میں اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کرو گا میری شفاعت انکو پہنچے گی لیکن شفاعت کی تفصیل کہ کن لوگوں کے حق میں ہوگی اور

کس قسم کے گناہ قابل شفاعت ہیں اور کون سے گناہ ایسے ہیں جنکے لئے توبہ کی بھی
 ضرورت نہیں ہے اور کون سے ایسے گناہ ہیں جنکے لئے دنیا میں صرف کفارہ لازم ہے
 اور کون سے ایسے گناہ ہیں جنکے لئے کفارہ بھی ضروری نہیں یہ شاید کسی دوسرے موقع پر
 بیان ہو۔ لفظ صالحین تمام نبیاء کے لئے بولا گیا ہے جیسا کہ سورۃ انبیاء میں تمام
 انبیاء کے حق میں فرماتا ہے: "وَكَلَّا بَعَلْنَا هُ صَالِحِينَ" ہم نے سب کو صالحین بنایا
 ہے اور سورۃ انعام میں فرماتا ہے: "كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ" اور حضرت ابراہیم فرماتے
 ہیں: "رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ" اور حضرت یوسف فرماتے ہیں
 "تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَ الْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ" اور حضرت نوح و حضرت لوط کے باب میں
 خدا فرماتا ہے: "وَكَا نَنَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ" وہ دونوں بیویاں بھائے
 دو صالح بندوں کے پاس تھیں اور فرمایا ہے: "إِنَّ الْأَرْضَ يَرِيْتُمْ لَهَا عِبَادًا صَالِحِينَ"
 غرض لفظ صالح انبیاء پر بولا جاتا ہے اور تمام انبیاء صالحین ہیں۔ مگر حسب اختلاف
 مراتب نبوت۔ اور آنحضرت چونکہ فضل المرسلین خاتم النبیین ہیں۔ اسلئے وہ ہی جتنا
 فضل الصالحین بھی ہیں۔ اور وہ ہی صالح مطلق۔ لہذا مالک عمر شفاعت وہ ہی ہوئے
 لیکن مومنین ایک صالح مطلق اور بھی کہتے ہیں۔ ایمان خود ایک عمل صالح ہے اور
 وہ مومن کامل صالح مطلق و صالح کامل ہے "قَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ تَطَاهَرَ عَلَيْهِ
 فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكَ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ (سورۃ النجم) اے عائشہ و
 حفصہ اگر تم دونوں پشت بہ پشت اور ایک دوسری کے ساتھ مکر و پیچیدگی کے خلاف کشش
 کرو گی۔ تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔ کیونکہ خدا کا مولا ہے اور جبریل و صالح
 المؤمنین یعنی وہ شخص جسکا نام صالح المؤمنین ہے اور صالح مطلق ہے۔
 مکملہ محقق و معلوم ہے کہ ایمان کے مختلف درجے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالْحَيَاةِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِيْمَانُ لَّأُولَىٰ پھر خدا فرماتا ہے وَ تَزَادَتْ إِيْمَانُ

یعنی جب ان پر کلمات خدا تلامد کی جاتی ہیں۔ تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے پس معلوم
ہوگا کہ ایمان زیادتی و نقصان کو قبول کرتا ہے اور آیات الہی سے اونے سے اوسط اور وسط
سے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے اور اونے سے اعلیٰ تک بہت سے درجات ہیں اور تقویٰ و تقویٰ
ایمان ہے: **كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَّهَاكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ الْاِيْمَانَ وَالْوَقْفَةَ اخْتِيَارُ**
كِرُوْا اور آیہ کریمہ **صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ** (یعنی) میں فقط مؤمنین کو مخاطب بالام ہے اور الف لام متعری
اس پر داخل ہے اور یہ مفید عموم ہے اور تمام افراد اہل ایمان کو شامل خواہ کسی وجہ کا
ایمان رکھتے ہوں اور تفاوت درجات ایمان حسب تفاوت ایمان بخدا اور رسول و کتاب خدا
قَالَ عَزَّ وَجَلَّ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الْكِتٰبُ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِ یعنی ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے
رسول پر اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل کی گئی ہے اور کتاب پر ایمان لانا اس کے
معارف و مقاصد پر ایمان لانا ہے اور مقاصد کتاب پر ایمان موقوف ہے علم حقیقت کتاب پر
جب تک حقیقت کتاب کا علم نہ ہوگا۔ ایمان بمعارف و مقاصد کتاب حاصل نہیں ہو سکتا
اور حقیقت کتاب کا علم موہبت الہی پر موقوف ہے کیونکہ یہ حاوی جمیع علوم و تبیان کلیاتی
ہے اور مرحلہ علم کسب و تحصیل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا تفاوت مراحل مدارج ایمان
حسب تفاوت علم حقیقت کتاب ہے اور جب تک کسی کو تمام حقیقت کتاب کا علم حاصل نہ ہو
مومن مطلق نہیں ہو سکتا اور جب تک تمام احکام و معارف پر عمل نہ ہو صالح المؤمنین کا خطاب
نہیں پاسکتا۔ **قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ مَنْ عِنْدَہٗ الْكِتٰبُ** ثابت ہے کہ تمام کتاب
کا علم سوائے علی بن ابی طالب کے کسی کو حاصل نہیں اور وہ صالح المؤمنین صالح مطلق اور خیر البر
ہے۔ **اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَئِنْ کُنْتُمْ خَیْرًا لِّبَدَا** اور عمل صالح کی ابتداء توحید
تمام صالحات جو فے الواقع اور عند اللہ صالحات ہیں۔ یہ شبہ نہ ہو کہ صالح المؤمنین کے شخص
مراد ہے جو پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اعلیٰ نظر ہر مشرک ہوا ہو۔ کیونکہ اگر صالح مومن المؤمنین
ہوتا۔ تو یہ شبہ ہو سکتا تھا یہاں صالح المؤمنین ہے حالانکہ اس صورت میں بھی سوائے ایک شخص

کے اور کوئی اسکا صلیق نہیں کہتا اور جو شخص نوعِ مومنین میں صالح ہو وہ صالح مطلق ہے
اور صالح نہیں ہے مگر نبی۔ "وكل من الصالحين" وکل من الصالحین سے ظاہر ہے
اور صالح مطلق وہی جو فاتی ہے "ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء" ہم کسی امر میں شرک
نہیں کرتے اور بعد پھر ایسا شخص نفس پر غیبر ہی ہو سکتا ہے۔ فافہم۔

پس صالح مومنین کون ہے یہ وہ شخص سوا موعِ بول ہے جو فرماتا ہے۔ "لحم
اشكيت بالله" طرفہ عینِ ابداء ایک شتمِ زدن کیواسے میں نے خدا کے ساتھ کسی قسم کا شکر
نہیں کیا پس بعد حضرت ختمی مرتبت کی تعلیمات فوق تعلیمات جمیع انبیاء و مرسلین ہیں
اور مقامِ محمود تک پہنچے ہوئے ہیں۔ "وعسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا"
حضرت علی بن ابی طالب صالح المومنین کی شفاعت مالکِ عملی ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام
لیکن شفاعت میں شرط یہی ہے کہ بندہ تحت تعلیم نبی و امام ہو ورنہ شفاعت محال ہے
افسوس ہے کہ مسلمانوں نے تعلیمات پغیر بھی کو ایسا خراب کرنے یا بھٹکا کہ قریب تھا کہ اسلام کا
نام ہی دنیا سے مفقود و معدوم ہو جائے پس جس شخص نے اس حال میں اسلام کے کام کو باقی
رکھا اور اقامہ دین کیا۔ بعد اپنے اجداد کے وہ ہی اولیٰ بالشفاعت ہے اور وہ حسین بن علی بن
ابیطالب ہے جو خصوصیت کے ساتھ شیعہ امت محمدی مشہور و معروف ہے۔ کیونکہ یہ مسلم ہے کہ زین
یزید عسیدین کو حسین نے قائم و باقی رکھا ہے کیونکہ اس وقت جو اپنے کو خلیفہ رسول
اور پیشواے دین اور امام وقت کہتا تھا برسرِ منبر و علیٰ رؤس الاشهاد کہتا تھا۔

لیت انشیاء یبدیہ شہدا + جزع الخرج من وقع الاسل الخ
کاش آن اس ملحق سکے وہ اسلاف و اشیاء جنہوں نے جنگ بدمیں نیزوں کی
آلودہ وقت بنی نزوح کی آہ و زاری سنی تھی اس وقت موجود تھے تو غوثی کے لغمے بلند کرتے
اور کہتے اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں تو نے کیا اچھا کام کیا ہے وہ بنی خندق نہیں۔
اگر وہ اولاد رسول سے اسکا انتقام نہ لیتے جو رسول نے اُسکے اہل کافین کے ساتھ

جنگ بدو اعلان کیا تھا اور کہتا تھا

لعبت بنو ہاشم بالملک فلا + خیر جاعولا وحی نزل +
 بنی ہاشم نے ملک گیری اور بادشاہت کا ایک کھیل بنایا ہوا تھا۔ نہ کوئی خبر آئی تھی
 اور نہ وحی نازل ہوئی تھی جس خلیفہ رسول امام وقت کا یہ عقائد باطل ہو کہ بالصراحت منکر نبوت
 و رسالت جو اسکے وقت میں کیوں ہیں اسلام کا نام باقی رہ سکتا تھا اسکے نقطہ مقابل
 حضرت امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس وقت اقامہ دین کیا وہ اسلام کا نام مٹانا چاہتا
 تھا امام نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالا اور ہمیشہ کیلئے بحر ضلالت میں ڈوبنے سے
 بچا لیا انہی دو گروہوں اور دو جماعتوں کا خدا اس آیت مبارکہ میں ذکر کرتا ہے "هَذَانِ
 حَصَمَانِ احْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَلَا يَدِينُ كُفْرًا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ
 يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ" یہ دو خصم اور دو مقابل جماعتیں ہیں جو دریابِ نبوت
 جنگ کرتی ہیں ایک کہتا ہے خدا سچا ہے اور اس نے سچ کہا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں
 خدا جھوٹا ہے اور اس کا پیغمبر جھوٹا مدعی نبوت (پس انہیں سے کافرین کے لئے آتش جہنم کا
 لباس قطع کیا جا چکا ہے اور ان کے سروں پر کھوتا ہوا پانی ڈالا جائیگا)۔

شانِ نزول آیت جنگ بدو ہے کہ ایک طرف ابوسفیان یزید عنید کا دادا اور ابو جہل وغیرہ
 تھے اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار و انصار یہ چاہتے تھے دینِ خدا
 کو قائم کریں اور اس کی خدائی کو ثابت۔ وہ فرقہ ضالہ و مضلہ چاہتا تھا کہ دینِ خدا کو برباد
 کریں اور اس کی خدائی سے انکار۔ مگر حقیقی اور کامل مصداق اس آیت کا۔ وزعاشہ و رافضیہ
 یہوذا اس دن کفر مطلق اور اسلام مطلق کا مقابلہ تھا۔

دعوتِ پیغمبر و دعوتِ حسینؑ
 آیتِ اسلام میں اول محض دعوتِ اسلام تھی "قُولُوا
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ يُخْلِفُ عَنْهُ شَيْءٌ" جو شخص محض بان سے کلمہ
 توحید کا اقرار کر لیتا تھا اس کا جان مال محفوظ ہو جاتا اور شل دیگر مسلمانوں کے شمار ہوتا تھا

اگرچہ دل میں قطعاً عقیدہ نہ رکھتا تھا اور اصحاب پیغمبر میں وہ منافق و مشرک تھے چنانچہ ۲۴
 آیتیں منافقین کے باب میں وارد ہیں جن میں سے ۲۴ سورہ براءت میں موجود ہیں اور
 جنگ احد کے موقع پر اصحابِ رسول کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی "وَمِنْكُمْ مَنْ
 يُرِيدُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَنْ يَلْأَلْهُمَا بَعْضُ نَفْسِهِ يَصْرِفْهُمَا" اور بعض دنیا
 و دلب آئیت مکرر روز عاشورا ایمان و اسلام کفر و نفاق جدا جدا ہو گئے تھے اور نفاق بالکل
 برطرف ہو گیا تھا۔ اس طرف کفر مطلق تھا اور اس طرف ایمان خالص اور اصحابِ امام حسین
 میں کوئی منافق نہ تھا جس میں دنیا کا شائبہ پایا جاتا ہو۔

اصحابِ حسینی و اصحابِ نبوی پیغمبر حب لوگوں کو جہاد پر بھیجتے تھے۔ تو تدابیر سے
 لوگوں کو جہاد پر مائل کرتے تھے چنانچہ جب جنگ

بد کی تیاری کی ہے۔ تو کہا تھا کہ قریش کا قافلہ بہت سامان لئے ہوئے آرہا ہے اور
 ضرور آ رہا تھا پس تم دونوں میں سے ایک پر ضرور غالب آؤ گے۔ یا لشکرِ بوسفیان پر
 یا قافلہ قریش پر مگر قافلہ تو نکل گیا اور بوسفیان لشکرِ نیکر مقابلہ کو آگیا۔ گویا بعض
 اصحابِ رسول قافلہ قریش کی لالچ سے گئے تھے۔ مگر اصحابِ حسینی ایسے نہ تھے۔ انہیں
 عمل خالص میں دنیا کا بالکل شائبہ نہ تھا جس وقت امام مظلوم مکہ سے نکلے ہیں فرمایا
 جو شخص مال دنیا چاہتا ہے اور دنیا کے لذے سے چلتا ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے یعنی آج
 خالص ایمان کی دعوت ہے نہ مطلق اسلام کی بلکہ مومنین خالص چنے جاتے تھے چنانچہ
 جس وقت حضرت مکہ سے تشریف لیچے ہیں آٹھ ہزار آدمی ساتھ تھے۔ ہر ایک منزل پر جب
 حضرت پہنچتے تھے تو قصہ حضرت یحییٰ کو ذکر فرماتے تھے اور فرماتے تھے ہم فیائے کوفہ
 کیواسطے نہیں جاتے ہیں یعنی کوفہ کی بادشاہت حاصل کرنے نہیں جاتے ہیں رفتہ رفتہ کم
 ہوتے گئے یہاں تک کہ جب کربلا پہنچے ہیں تو صرف گیارہ سو رہ گئے۔ وہ بھی روز و شب
 کم ہوتے جاتے تھے تاکہ شب عاشورا چند نفر رہ گئے۔ قریب نصف شب تیں آدمی

اور آکر ملے ہیں۔ تب یہ شہر بہتر اصحاب و رعاشور نظر آتے تھے جیسا کہ تاریخ مسعودی
 نام ہے۔ مگر یہ چھٹے ہوئے خالص مع من تھے۔ شب عاشور امام مظلوم نے بنی ہاشم سے بھی
 فرمایا۔ کہ تم بھی چلے جاؤ۔ انکھم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ صرف میرے خون کے پیالے ہیں چنانچہ
 دس بارہ بچے وہ سالہ و یا زوہ سالہ تھے جنکو رفیقان بنی ہاشم کہتے تھے حضرت نے ان سب کو
 جمع کیا اور فرمایا تم بھی چلے جاؤ یہ عورتیں موجود ہیں ہر ایک اپنی اپنی ماں بہن کا ہاتھ پکڑ لے
 اور رات رات میں کل جائے ان سب میں سے قاسم بن حسن ربکا آگے بڑھے اور کہنے لگے
 سَيِّدَنَا كَيْفَ تَخْلِيكَ اے چلے آقا کس طرح ہم آج آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔
 حضرت نے بطور کنایہ فرمایا اَمَّا تَخَافُ الْمَوْتَ کیا تم موت سے نہیں ڈرتے ہو؟ عرض کیا۔
 الْقَتْلُ بَيْنَ يَدَيْكَ لِیْ اَحْلٰی مِنَ الْعَسَلِ اے عمر بزرگوار آپ کے قدموں میں شہید ہونا
 مجھے شہید سے زیادہ شیریں ہے یہ کلام معرفت و محبت القیام امام مظلوم کیلئے زہر تلخ تھا
 دل میں بیٹھ گیا۔ اور حضرت بیتاب ہو گئے اور اسکا جواب روز عاشور دیا۔ جس وقت شہزادہ
 قاسم آمادہ میدان ہوئے ہیں حاضر خدمت امام مظلوم ہوئے امام نے قاسم علیہ السلام کی
 گردن میں ہاتھ ڈال دئے اور رونے لگے یہاں تک روئے کہ دونوں زمین پر بیٹھ گئے امام مظلوم
 کی مصیبت سخت کرنے کیلئے حضرت قاسم علیہ السلام کیلئے ایک ایسے حادثے کا اتفاق ہوا ہے
 جو کسی اور شہید کیلئے نہیں ہوا (باجی انت و اھی) حضرت قاسم نہایت صبح و صبح
 تھے جس وقت روانہ رزم گاہ ہوئے ہیں اس تن نازک پر صرف ایک قبائے عربی پہنے ہوئے
 تھے۔ اور ایک جوتی کا تسمہ بھی کٹا ہوا تھا جب لشکر عمر سعد لعین کے سامنے پہنچے ہیں کہ
 یَحْنُ بِہِ اَحَدٌ۔ بوجہ صغریٰ کسی کو یہ گمان نہ تھا کہ یہ بچہ جنگ کریگا مگر چونکہ آپ مرکز
 امامت کے قریب تر تھے۔ جوں ہی ایک خبیث نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ فوراً اپنے اسے نے لٹا
 کیا۔ تاہم کوئی مقابلہ کو نہ نکلا۔ خود لشکر پر حملہ کیا اور چار صفوں کو درہم برہم کر دیا۔
 بریغ ابن تمیم نامہ نگار مختار سے نقل کرتا ہے کہ چار جگہ میرا دل کڑھا اور محزون ہوا

منجملہ انکے ایک قاتل شاہزادہ قاسم بن الحسن ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمہ
 حسین سے ایک نوجوان مثل ہ شب چہارہ باہر نکلا۔ اول کسی کو گمان تھا کہ یہ بچہ لڑیگا
 اور بہادریوں کو قتل کریگا۔ آخر میدان میں آیا لشکر پر حملہ کیا اور بہادریوں کو قتل کیا میرے
 پاس سے گنہا۔ میری زہ پر تھا۔ اگر میں چاہتا تو اسکو قتل کر دیتا مگر ایسا حسین صلیع النظر تھا
 کہ مجھے رحم کیا۔ اور میں نے اپنے دلیں کہا اے ربیع اگر تو اس بچے کو قتل کئے تو تیرے ہاتھ
 کٹ جائیں۔ وہ صحنہ کا دھیرتا ہوا نکل گیا اور چار صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ ایک ان ازوی
 جیسے چھپے کھڑا ہوا تھا اس نے کہا اگر اس بچے نے ہماری صف کے ساتھ بھی ایسا ہی
 کیا۔ تو میں اسکی ماں کو اسکے سوگ میں بٹھاؤں گا۔ حضرت قاسم سلم سکی صف تک پہنچے وہ
 ملعون پتھپے سے آیا اور وہ کام کیا کہ شاہزادے نے باواز بلند پکارا "یا عثمناہ اذیر گنی"
 تمام مورخین متفق ہیں کہ حضرت امام حسین یہ آواز دینا کہ اس طرح دوڑے
 جس طرح باز شکار پر میتابی سے کرتا ہے جس وقت قریب شاہزادہ قاسم پہنچے۔ دیکھا کہ وہ
 مظلوم پہلے راست پر پڑا ہوا ہے اور وہ ملعون پاس کھڑا ہے۔ حضرت نے اس لعین
 ازوی پر حملہ کیا۔ اور اس ملعون کا ہاتھ کٹ گیا اس نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ مجھے بھا
 تمام لشکر ٹوٹ پڑا۔ اور امام پر حملہ آور ہوا۔ دست بدست لڑائی ہونے لگی۔ اور حضرت امام
 حسین نے حملہ کیا اور تمام صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ لیکن جس وقت حفاظت جنازہ
 کیلئے والیں پہلے۔ تو دیکھا کہ یوسف جلیلیاں رگڑ رہے ہیں اور سواران ابن زیاد
 لعین نے لاش کو با مال کر دیا ہے جس وقت اپنے جنازے کو اٹھایا۔ تو شاہزادے کا
 سراپ کے سر کے مقابل تھا اور پیر زمین پر شکستے تھے کیوں حضرات شاہزادہ قاسم
 دس بارہ سال کے بچے تھے استفادہ راز کہاں سے ہو گئے؟

"لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم"

موعظہ، قسم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ“

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي دِينِهِمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ
لَهُمْ شِيَابٌ مِنْ نَارٍ وَبُصِبَتْ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

تمام تقریرات سابقہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیشہ اور ہر زمانے

میں ایک امام منجانب اللہ موجود ہے۔ اور ایک صف

حقیقت شہید

اُس کا شہیدیت ہے کہ وہ تمام اشیاء پر حاضر ہے اور تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔

سَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغُیْبِ الشَّهَادَةِ

فَیَنْبِذْکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور معنی شہید حاضر علیٰ شے ہیں اعلیٰ شہید بالذات اللہ

اور بعد ازاں پیغمبر شہید ہے ثانیاً وبالاتباع اور پھر امام اور شہیدیت بحسبیت نہیں ہے

کیونکہ حضور الجسم عند کل شے ممکن نہیں اور نہ حضور اشیاء عند الشہید ممکن ہے۔ بلکہ

اسمیں ایک قوت باطنیہ ہے اسکے ذریعے وہ شہید ہے اور وہ قوت مثل قوت ہمارے

نہیں ہے۔ بلکہ وہ قوت ہے کہ خود قوت باصرہ اسمیں ہے اور قوت باصرہ اسکی شعاعوں

میں سے ایک شعاع ہے اور اسکی تعریف ممکن نہیں مگر اوصاف اسکی معرفتی ہو سکتی ہے

جس شے کے اور اسکے انسان عاجز ہو اسکو چاہئے کہ خود اپنے نفس میں نظر کرے

اور اسکی مثال اسمیں تلاش کرے کیونکہ خدا نے ہر ایک شے کا نونہ نفس انسانی میں

پیدا کر دیا ہے۔ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ

أَفَلَا تَنْبَهِرُونَ۔ غور کرنا چاہئے کہ جب انسان سو جاتا ہے اور خواب میں کہیں چلا

جانتا ہے اور سیر کرتا ہے۔ تو اس حالت میں بھی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔
 پس کون قوت اور کون سی شے اس وقت دیکھتی ہے؟ چشم ظاہری تو بستر خواب پر
 موجود ہے اور بند ہے کیونکہ اس کا تعلق جسم سے ہے اور جسم کے ساتھ ہے پس ^{اصل} وہ
 حقیقت انسانیہ ہے کہ پس قوت سماعت بھی ہے بصارت بھی ہے جس بھی ہے
 لمس بھی ہے وغیرہ وغیرہ اور تمام اعضا، اسی کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ جب
 وہ قوت بجاتی رہتی ہے تو یہ تمام اعضا و قوے بیکار ہو جاتے ہیں۔

صفات خدائی دو قسم پر ہیں ایک صفات ذاتیہ جنکے مقابل کوئی ضد نہیں ہے
 دوم صفات انفعالیہ جنکے مقابل ضد ہے لیکن قسم اول صفات الہی عین ذات ہیں
 پس خدا بذات خود دیکھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے محتاج آلات نہیں ہے اسی طرح
 انسان تمام افعال چلنے پھرنے بولنے سننے اور دیکھنے کے بحقیقت انسانیہ کرتا ہے
 جب یہ قوت آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے تو دیکھتا ہے جب کان سے ظاہر ہوتی ہے تو
 سنتا ہے پس حقیقت تمام قوے حقیقت انسانیہ ہیں اور سب اسی میں موجود ہیں۔ اور
 آلات اسکے محتاج ہیں نہ کہ وہ آلات کی محتاج ہے صرف عالم جسمانی میں ان آلات
 اس قوت کا ظہور ہوتا ہے۔

پس جس طرح قوت انسانیہ جب جسم انسانی سے طالع ہوتی ہے اشیاء کو دیکھنے لگتا ہے
 اسی طرح جب قوت الہیہ چشم نبی و امام سے ظاہر ہوتی ہے تمام اشیاء کو دیکھتا ہے
 یعنی تمام عوالم امکانیہ کو۔ اور کان سے ظاہر ہوتی ہے تو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔
 اسی طرح دوسری قوتیں پس یہ قوت ذاتی و بالذات پیغمبر نہیں ہے بلکہ قوت
 الہی ہے جو عطا ہوئی ہے اور وہ قوت حاطی ہے جو تمام اشیاء پر حاطہ رکھتی ہے۔
 اس مطلب کی اور توضیح کی جاتی ہے۔ تاکہ یہ
 دفعہ شبہ و توضیح مطلب

شبہ واقع نہ ہو جائے کہ پیغمبر عین ذات خدا ہے

معلوم رہے کہ اسمیٰ حُسنِ الہی بہت ہیں مثل القابض - الباسط - العظیم - السميع - البصیر ^{الحفیظ}
 وغیرہ وغیرہ پس اسم القابض سے خدا نے ایک مخلوق کو ایجاد کیا ہے کہ اس کا شغل اور
 کام قبض کرنا اور لینا ہے جو کچھ قبض کرتا ہے وہ قبض کرتا ہے منظر اُس کا عزرائیل ملک
 الموت ہے۔ چنانچہ ایک جگہ خدا قبض کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے۔ "اللّٰهُ يَتَوَقَّاهُ الْكَافِرُونَ"
 حیدر علی علیہ السلام نے فرمایا "اللّٰهُ قَبْضُ كَرَامَةٍ" جاتوں کو مرنے کے وقت اور جو نہیں مر
 ہیں انکو سونے کے وقت۔ دوسری جگہ فرشتے کی طرف نسبت دیتا ہے۔ "قُلْ يَتَوَقَّاهُمْ مَلَائِكُ
 الْمَوْتِ الَّتِي دُمِّي بِكُمْ قَبْضُ كَرَامَةٍ" تم کو وہ فرشتہ جو تم پر مومل کیا گیا ہے۔ بظاہر دونوں
 آیتیں ایک سری کی مبنیٰ معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ قابض حقیقی
 خدا ہے اور اُس نے مقام قابضیت کے ایک موجود ایجاد کیا ہے جس کا شغل قبض کرنا
 ہے اور فعل قبض الہی اس سے صادر ہوتا ہے اور وہ منظر اسم القابض ہے۔ یعنی
 حضرت عزرائیل *

اور منظر اسم البسيط میکائیل ہے فعل تقسیم اوراق وغیرہ اس سے صادر ہوتا ہے
 اور منظر اسم العظیم اسرافیل ہے۔ اور منظر الحفیظ جبرئیل کہ میں وحی و حافظ اسرار ہے
 لیکن خدا کا ایک نام ایسا ہے کہ تمام اسماء کو جامع و حاوی ہے اور جملہ اسمائے حسنیٰ ازل
 کے ماتحت ہیں۔ اور وہ اسم اللہ ہے یعنی جامع جمیع صفات کمالیہ۔ اُس کیلئے ایک
 مخلوق خلق کیا ہے اور وہ موجود وجود محمدی ہے پس جس طرح اسم اللہ جمیع اسماء کو
 جامع و حاوی ہے اور تمام اسماء اُس کے تحت میں ہیں اسی طرح منظر اسم اللہ تمام مظاہر
 کو حاوی ہے اور جملہ مظاہر اُس کے تحت میں ہیں۔ القابض اس کے تحت میں ہے
 الباسط اس کے تحت میں ہے العظیم اس کے تحت میں ہے الحفیظ اس کے
 تحت میں ہے عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل تمام مظاہر قدرت اس کے
 تحت حکومت ہیں وہ مظاہر کامل الہی ہے پس اُس کے افعال افعال الہیہ ہیں اسکا

دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ اسکا سننا خدا کا سننا ہے۔ اس کا لینا اور قبض کرنا خدا کا
قبض کرنا ہے۔ چنانچہ آیات سابقہ میں اسکی تفصیل لکھی۔ یہ تمام تو ضیح و تشریح معنی
شہید کے لئے تھی کہ یہ وجود مظهر جمیع صفات کمالیہ الیہ ہے۔ شہید علیہ السلام
ہے اور کوئی شخص اس سے پوشیدہ نہیں بقوت الہی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور تمام
موجودات اس ایک مظهر اللہ کے متعلق ہیں صرف ایک قوت باطنیہ سے جو اس کے
وجود میں ہے "ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ"

مظہر اسم القابہر بھی تحت مظہر جمیع صفات کمالیہ ہے۔
مظہر اسم القابہر | پس اسکا ظہر کس سے ہوتا ہے دراصل ایک وجود نبوی جو
مظہر جامع ہے۔ رحمۃ اللعالمین ہے "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَهْلُ الْغَنَابِ
نہیں کر چکا جب تک تو ان میں ہے کیونکہ رحمت مخصیہ ہے پس رحمت قہاریت کیونکہ
جمع ہوگی۔ حالانکہ وہ مومنین و کافرین سب کیلئے رحمت ہے۔ "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"

جواب اس کا یہ ہے کہ خداوند عالم باوجودیکہ خیر محض اور رحمت مطلقہ ہے۔
مگر قہار بھی ہے لیکن ظہر قہاریت بعد رحمت رحمانیہ ہے "وَسَبِّحْهُ رَحْمَةً عَصَبِہٖ
جب مقام رحمت کامل ہو جائے۔ اور پھر کفران نعمت ظاہر ہو تو قہاریت ظہر میں آتی
ہے۔ پس بعد ظہار رحمت رحمۃ اللعالمین و اتمام حمانیت قہاریت ظاہر ہوگی۔ اور
وہ وجود ہمدی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے پس قہاریت اس کے وجود سے
ظاہر ہوگی کہ وہ اس کی اولاد سے اور جزو محمدی ہے محی الدین عربی نے فتوحات
مکیہ میں لکھا ہے۔ "لَوْلَا السَّيْفُ بِيَدِي لَأَقْتُلُ الْفُقَهَاءَ يَقْتُلُهُ" اگر تلواریں اس کے ہاتھ میں
نہ ہوتی تو فقہاء قتل کا قلعے کے قتل کرادیں۔ مگر وہ تلواریں اس کے ہاتھ سے خارج
کر چکا۔

خدا نے بالذات و اقسام رحمت رحمانیت انجام حجت کر دیا۔ اب وقت قمارت ہے
 تاکہ منکران نعمت کافران نعمت کو قتل کر کے زمین کو عدل و اوست پر کر دے۔ تم لوگو
 اَلْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَ مَا مِلْتُمْ ظُلُمًا وَّجُورًا پس ظہور قمارت بھی وجود ہی جو
 محمد مصطفیٰ ہی سے ہو گا کیونکہ ہمدی آخر الزمان انہی کی اولاد سے ہیں۔ اور اولاد جو
 انسان ہوتی ہے اور اس کا فعل فعل پیدا ہے۔

ایک ن آئیگا کہ خدا اپنے اس وعدے کو مدنی کے لئے پورا کرے جو اپنے پیغمبر
 سے کیا ہے "هُوَ الَّذِي ارْسَلَنَا بِالْحَقِّ دِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
 وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" اور یہ وعدہ پیغمبر کے سامنے ظہور پذیر ہو گا۔ اور پیغمبر پر چشم خود
 رکھینگے۔ "قُلْ رَبِّ اَقَاتِرْنِي مَا يُوَفُّونَ" پیغمبر کو حکم ہے کہ دعا کرو کہ اسے
 پروردگار مجھے وہ وعدہ دکھلا دے "وَاِنَّا عَلٰى اَنْ نُّرِيَكُمْ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ" پھر فرمایا
 جو وعدہ ہم نے اُن کیلئے کیا ہے ہم تجھے اُسکے دکھلانے پر قادر ہیں۔ اِنَّ الَّذِي
 فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ تحقیق کہ جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے
 وہ ضرور تجھ کو لوٹانے والا ہے اس سے صاف ثابت ہے کہ پیغمبر اس وقت موجود
 ہونگے۔ اور خود تمام ادیان پر غلبہ اسلام کو ملاحظہ فرمائینگے۔ یہاں سے مسئلہ
 رجعت بھی بالصراحت ثابت ہے کہ پیغمبر پھر زندہ ہو کر دوبارہ
 دنیا میں تشریف لائینگے۔

بِحِثِّتِ تَنْزِيلِ دِينِ كَامِلٍ ہرچہ کہ ہے "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَضَيْتُ
 لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَضَيْتُمْ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا مَّكَرَمًا حَيْثُ الْغَلْبَةُ كَامِلَةٌ فِيهِ
 بِرَّكَاتٍ شَرْكَ وَاَكْفَرُ وَاَتَّفَاقٍ بِرَّجْكَ بِجُودٍ بَلْكَ كَفْرًا غَالِبًا سُبْحَانَ حَضْرَتِ مَدَنِي اَخِرِ الزَّمَانِ
 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے زمانے میں دین من حیث النکب کامل ہو گیا۔ اور ایسا غلبہ ہو گا
 دین باطل باطن ابھی نہ رہے گا۔ اور منافقیت دنیا سے بالکل دور رہے گی۔

جہاں کان ہیں وہیں کان پہنچے۔ جہاں ہاتھ ہیں وہیں ہاتھ پہنچے وغیرہ وغیرہ
تبدیل کے معنی تبدیل قیام و اخلاط ہے۔ کہ عناصر متضادہ و اخلاط متباہتیں
ایک کیفیت امتزاجی اعتدالی پیدا کر دی ہے کہ اگر ان میں سے ایک غالب جائے
اور اپنی صدا اعتدال سے نکل جائے۔ تو جسم فنا ہو جائے۔ مثلاً اگر خلط بلغم غالب آ جائے
دوسری خلطوں پر۔ تو رفتہ رفتہ موت واقع ہو جائیگی۔ لہذا خلق الہی میں تبدیل
ناممکن ہے۔

یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تبدیل۔ دوم تغیر۔ تبدیل کا تعلق ذات ذاتیات
سے ہے اور تغیر کا تعلق اوصاف سے ہے۔ پس تبدیل ناممکن ہے اور تغیر ممکن
ہے۔ مثلاً پانی اصل فطرت میں بالطبع سرد ہے۔ پھر آگ پر رکھ کر اس کو گرم کر دیا
جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جوش اٹھ جاتا ہے۔ اور جسم کو جلا دیتا ہے۔ مگر اصل فطرت میں
اُس کی اب بھی تبدیل واقع نہیں ہوئی۔ اب بھی بالطبع سرد ہی ہے۔ اُس کے
اوصاف میں تغیر واقع ہوا ہے۔ بسبب ایک قوت خارجی یعنی آتش کے جس سے
یہ قوت خارجی برطرف ہو جائیگی۔ پھر اُسی اصلی حالت و فطرت اُگلے پر عود کر آئیگا۔
پس اسی طرح دین فطرت انسانی میں داخل ہے۔ اور اُسکی خلقت کے ساتھ عطا
ہوا ہے۔ کیونکہ دین ”کل ما یجزی بہ“ ہے۔ ہر وہ چیز جس پر جزا و ثواب
اسلئے کہ لغت میں معنی دین جزا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک قوم و ہر ایک
انسان جزا کا قائل ہے۔ مثلاً چوری بُری ہے۔ جو اسکا مرتکب ہوگا۔ وہ مجرم سمجھا
جائیگا۔ اور مستحق سزا ہوگا۔ بچائی اچھی ہے۔ عدل حسن ہے۔ ظلم قبیح ہے۔ جو کچھ
مستقلات عقلیہ ہیں۔ سب میں متفق ہیں۔ اور اسلئے اگرچہ وہ کسی مذہب کے
بھی پابند نہ ہوں۔ مگر ایک قانونِ معاشرت رکھتے ہیں۔ کہ اگر کوئی اس کے خلاف
کرے۔ تو مستوجب سزا ہو۔ اور یہی معنی دین ہیں ”الدین کل ما یجزی بہ“

لیکن تغیر جو واقع ہوا ہے وہ اس امر میں ہے کہ وہ اگرچہ قانون معاشرت رکھتے ہیں مگر قانون الہی نہیں ہے۔ بلکہ خود ساختہ ہے۔ ورنہ اصل دین کے سب قائل و پابند ہیں یعنی قانون معاشرتی رکھتے ہیں جس پر شرع و جزا مرتب ہوتی ہے اور یہ تغیر مقام تعلیم و تربیت میں واقع ہوا ہے۔ نہ خلقت اولیٰ میں۔ نہ تعلیم و تربیت کی تعلیم و تربیت کے وہ اصل قانون الہی سے منکر یا اسکے تارک ہو گئے ہیں۔

وضع الہی | دو ہیں وضع اولیٰ اور وہ خلقت اولیٰ و تکوین ہے۔ اور وضع ثانیہ مقام تعلیم و تربیت و تکلیف ہے پس وضع اولیٰ جو خلقت و ترکیب عناصر ہے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی سب بالفطرت قائل دین ہیں۔ بلکہ وضع ثانیہ مقام تربیت تعلیم تکلیف میں تغیر واقع ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث شریفہ **كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ دَابَّوْا اَوْ يَهُودًا اَوْ نَصْرَانًا اَوْ يَجْتَسَايَنَ** ہر ایک بچہ فطرت الہی و فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے اہل باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں پس خلقت اولیٰ وضع اولیٰ میں مسبا دی ہیں اور تمام دین پر مخلوق جوتے ہیں۔ اور دین ان کی فطرت میں داخل ہے وضع ثانیہ میں جو مقام تربیت ہے۔ تغیر واقع ہوتا ہے۔ کہ والدین جو مرتبی اول ہیں اپنی تربیت و تعلیم عقائد باطلہ سے بچہ کو خراب کر دیتے ہیں پس مقام خلقت قابل تبدیل نہیں۔ اور خلقت خیر ہے۔ کیونکہ خدا خیر محض ہے **وَالْخَيْرُ لَا يَصْلُحُ عَنْهُ اِلَّا الْخَيْرُ** اس نے کسی شر کو خلق نہیں کیا۔ شر مخلوق و معمول بالعرض ہے۔ تقدیر فیہ ۔

شفاعت مطلقہ محض تعلیم سے | اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ شفاعت دو قسم پر ہے۔ ایک شفاعت بالاذن حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہے اور ایک شفاعت بالملکیت

کہ شفاعت مطلقہ کلیہ ہے۔ یہ شفاعت مطلقہ محض تعلیم سے حاصل نہیں ہوتی۔
 ورنہ اگر ایسا ہو تو تمام انبیاء علیہم السلام جو معلم قوم ہوئے ہیں مالک شفاعت مطلقہ
 ہوتے مگر ایسا نہیں ہے۔ "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ"۔ بجز اذن خدا
 کوئی اس کے پاس شفاعت نہیں کر سکتا مالک شفاعت صرف وہ ہی ہیں جنہوں
 نے عہد شفاعت لے لیا ہے۔ اور وہ جب تک اپنی شفاعت سے فارغ نہ
 ہو لینگے۔ دوسروں کو اذن شفاعت نہ دیا جائیگا۔ اور وہ محمد وآل محمد علیہ الصلوٰۃ
 والسلام ہیں پس شفاعت مطلقہ کے لئے صرف تعلیم کافی نہیں۔ بلکہ
 تربیت بھی شامل ہے یعنی شفیح مطلق وہ ہے جو معلم بھی ہے اور مربی
 نوع بشر بھی ہے تربیت انسانی میں شریک ہے۔ "کَمَا قَالَ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ رَبَّكُمْ
 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
 يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ"۔ یہ تحقیق کہ تمہارا پروردگار وہ ہی اللہ
 ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا ہے۔ پھر وہ اپنی تدبیر سے
 عرشِ علمِ تقدیری پر غالب آیا۔ وہ ہی تدبیرِ امور کرنے والا ہے۔ کوئی شخص اس
 تدبیر میں اس کا شریک نہیں ہے۔ مگر اس کی اجازت کے بعد پس جو لوگ
 بعد اذن خدا پہلے سے تدبیر و تربیت میں شریک ہیں۔ وہ ہی خدا سے عہد
 لے چکے ہیں۔ وہ تدبیر و تربیت میں شریک ہیں۔ مگر بعد اذن الہی ہیں وہ
 معلم بھی ہیں اور مربی بھی۔ اس واسطے شرکتِ ملکیت رکھتے ہیں۔ اور مالک
 شفاعت ہیں۔ "لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا"۔ یہ
 مالکانِ شفاعت و عہد شفاعت و مربی و مدبر نفوس وہ ہی بنیاد گوار ہیں۔ جو
 قبلِ خلقتِ زمین و آسمان موجود تھے۔ اور اُن کی خلقت اُن کے سامنے
 واقع ہوئی ہے۔ "قَالَ عَزَّوَجَلَّ افْتَحْ دُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولَٰئِكَ مِنْ دُونِ

وَهُمْ لَكُمْ عَدَاوَةٌ سَبِيحٌ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مِمَّا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَعَدِّينَ الْمُضِلِّينَ عَصِيدًا (آہفغ)
یعنی کیا تم شیطان اور اُس کی ذریت کو میرے سوا اولیا بناتے ہو۔ حالانکہ وہ
تمہارے دشمن ہیں۔ ظالمین نے یہ بہت برا عوض اختیار کیا ہے۔ حالانکہ میں
نے ان کو زمین و آسمان کی خلقت کے وقت حاضر کیا۔ اور نہ ان کے
نفسوں کی خلقت کے وقت۔ اور گمراہ کھندگان کو اپنا بازو نہیں بنانے والا ہوں۔
اس آیت سے ثابت ہے کہ کچھ نفوس ایسے ہیں جن کو خدا نے وقت خلقت
زمین و آسمان حاضر کر لیا تھا۔ اور ان کا وجود زمین و آسمان سے مقدم ہے۔
زمین و آسمان اور خود ان کی خلقت نفسانی ان کے سامنے واقع ہوئی ہے
اور ایسے ہی اشخاص مستحق ولایت ہیں یعنی ولی وہ ہو سکتے ہیں جن کے سامنے
تمام چیزوں کی خلقت ہوئی ہو۔ ورنہ وہ ہرگز ان میں تصرف نہیں کر سکتے
آیہ مجیدہ: "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِرُونَ" صاف دال ہے کہ بعد خدا ولی رسول
خدا اور علی مرتضیٰ اور اسکی صفت سے متصف اشخاص ہیں پس ہی وہ لوگ
ہیں جو قبل خلقت زمین و آسمان موجود تھے۔ اور ہی شریک تربیت تدبیر
عوالم اور دلائل برات امرا میں داخل ہیں۔ اسی وجہ سے بحق شفیع مالکِ شفا
کلی ہیں۔ خوشا نصیب اس کا جو تحت تربیت و تعلیم محمدی ہو کر انکی شفاعت
حاصل کر سکے۔ ورنہ تربیت سے تو کوئی خارج ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم سے
خارج ہوا۔ تو اُس کو ان کی شفاعت نہ پہنچے گی۔ (إِذَا أَنْفَسْتُمْ الْحُودُودُ
فَلَا شَفْعَ) جب حدود جدا ہو گئیں۔ اور یہ بالکل ان کی حدود سے کل
گیا۔ پھر حق شفیع نہیں۔

عوالهم سه گانه

مخلوقات تین قسم کی ہیں مخلوقِ نورانی۔ خلقِ نفسانی۔ خلقِ

جسمانی۔ اول عالم عقل و ارواح ہے۔ دوم عالم نفوس۔ سوم

عالم اجسام اور انسان تینوں مرحلے رکھتا ہے۔ "خَلَقَ الْاَنْوَاجَ كُلَّهَا حَمَانِيَّتٍ"

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ تمام جڑوں کو خدا نے زمین اور ان کے

نفس اور ایک ایسے جزو سے پیدا کیا ہے جس کو وہ نہیں جانتے کیونکہ وہ فوق

عالم نفوس عالم اجسام اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے

لئے ایک واسطہ کی ضرورت ہے پس وہ واسطہ جو عالم اجسام سے عالم نفوس میں

پہنچاتا ہے۔ ملک الموت ہے اور جو عالم نفوس سے عالم ارواح میں لیجاتا ہے ایک

اور وجود ہے۔ "هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا"

مذکورہ ضرورت انسان پر ایک ایسا وقت عالم دہری میں آیا ہے کہ وہ شے تھا۔ مگر

شے غیر مذکورہ شے محروفا و مذکورہ تھا۔ یہ عالم دہری برزخی ہے جس کو عالم نفوس

کہا گیا ہے: "وَرَفَعْنَا فِي السَّمَاءِ نُفُوزَ السُّجُودِ" اور صوفی

پھونکا گیا۔ تو تمام موجودات ارضی و سماوی بے ہوش ہو گئیں عالم ارواح سے متعلق

لیونکہ فنا اور موت کا عالم ارواح سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں صرف صحت ہے۔

عالم ارواح حقیقت وجودیہ ٹھہری ہے جو قبل خلقت زمین آسمان موجود تھی

امہ الارواح و مرکز الخافہ ہے اور اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سوائے اس کے

جس نے فرمایا ہے: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس کے اپنے آپ کو

پہچان لیا۔ اس کے لیے خدا کو بھی پہچان لینا ہے۔ عالم مدبر و معالیم ربیب عالم

کَافًا عَزَمَهَا وَاللّٰهُ اَنۡتَبٰهُمۡ مِّنَ الْاَرْضِ سَيَاۡتَاۡ خَدَاۡنَ فَمَنۡ يُّنۡصِرُ فَاۡتَمۡنِ عَلٰۤیہٗ ۚ وَفَاۡتَمۡنَ عَلٰۤیہٗ

روز و رات عالم اجسام سے ہے یعنی عالم الارواح سے گذر کر عالم نفوس میں داخل ہوتا ہے

در این کتاب به نام ...

اور عالم نفوس سے عالم اجسام میں اور یہاں اسکا ظہور زمین سے ہوتا ہے۔ وقت حور رجعت قہر کر تا ہے یعنی وقت موت بواسطہ ملک الموت اس عالم اجسام عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم نفوس میں داخل ہوتا ہے اور پھر عالم نفوس و عالم برزخی سے بذریعہ ولی مدبر عالم ارواح میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ مقام عود ہے۔ اوتی کا نام معاد ہے۔

پس مرتبی و مدبر وہ ہے۔ جو ان تمام عوالم پر احاطہ رکھتا ہے اور شہید خلق وہ ہی ہے۔ جو ان تمام عوالم پر شہید ہے۔ اور حاضر و ناظر۔ اور وہ نہیں ہیں۔ مگر ذریت ابراہیم محمد وال محمد کہ اول من اسلم و اول المسلمین ہے "مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ دَقِيَ هَذَا لِيَكُنَّ الرِّسَالَةُ شَهِيدًا عَلَیْكُمْ وَلِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ" اور یہی لوگ نذیر للعالمین ہیں۔

سلسلہ نذارت حضرت ابراہیم سے شروع ہو کر ان کی ذریت میں حضرت خاتم النبیین پر ختمی ہوا۔ بعد انحضرت ذریت ابراہیم کہ وارث نبوت مالک شفاعت ہے جناب میرالمونین سے شروع ہوئی ہے۔ اور تمام کمالات نبوی حضرت علی سے ظاہر ہوئے ہیں "مَا لَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِمَّا اَعْطَاكَ الْكُوْثَرَ" اے پیغمبر ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ اگر کوثر کے معنی لئے جائیں یعنی کثرت اولاد تو ظاہر ہے کہ اولاد جناب رسول مقبول جناب میرالمونین ہی سے ہے۔ اور معنی اہمی لئے جائیں اور کوثر سے خاص حوض کوثر مراد ہو تب بھی مسلم ہے کہ مالک کوثر پیغمبر ہیں اور ساقی کوثر جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور کوثر کی سبیل انہی کے ہاتھ پر جاری ہوگی غرض بعد پیغمبر ذریت ابراہیم میں یہ سلسلہ شہادت و ملکیت شفاعت و وارثت نبوت تدبیر و تربیت ایشارت

فذاوت اولاد پیغمبروں ہے۔ اور اولاد پیغمبر جناب میر سے ہیں پس امامت گویا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اولاد علی میں ہے۔ بحجل الہی۔ اور ضرور ہے کہ ہر زمانے میں ایک ایسا امام موجود ہو جو قرین ابراہیم و عترت رسول و اولاد علی بن ابی طالب سے ہے۔ یہی امام ہے جس کے ساتھ حشر ہوگا۔ "يَوْمَ نَبْذُكُلًا أَفْكَاسٍ بِأَمَامِهِمْ" اور اسی سلسلہ طیب سے ہے امام زمانہ ہیں کی معرفت ہل زمانہ پر واجب ہے۔ در حدیث میں آیا ہے "مَنْ مَاتَ لَمْ يَخِرْ لِمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعِلْمُ" جو اپنے امام وقت و امام عصر کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت کا فرد مشرک منافق مرے گا۔

ایک ائمہ وہ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں "وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ" اور

ایک ائمہ یہ ہیں۔ جو کہ بحکم خدا لوگوں کو راہِ خدا دکھاتے ہیں۔ "وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِكَا وَادْعَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَاكَ الزَّكَاةَ وَكَلَّمَا نَا عَابِدِينَ" یہ امامت منحصر ہے سلسلہ ابراہیمی میں۔ ورنہ یوں تو بنے ہوئے امام و مزیقتکلی بہ بہت ہیں۔

نیز یہ امامت کلمہ مخصوص ہے بنی اسماعیل سے نہ بنی اسرائیل سے۔ اور قبل زمان پیغمبر بنی اسماعیل میں کوئی کتاب نازل نہیں تھی۔ "مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ" اے پیغمبر ہم نے ان میں کوئی کتاب نہیں کہیں جنکو یہ پڑھتے ہوں۔ اور نہ تجھ سے پہلے ان میں کوئی پیغمبر بشیر و نذیر بھیجا ہے حالانکہ سنت الہی ہمیشہ یہی رہی ہے۔ "وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ" ہر ایک امت میں ایک پیغمبر گنرا ہے۔ مگر بنی اسماعیل میں پہلے سے کوئی کتاب تنزیلی نہیں آئی تھی جس کو پڑھتے اور درس دیتے ہوں۔ البتہ کتاب وجودی ہمیشہ موجود رہی ہے۔ "وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ" اور یہ صرف تعظیم خاتم النبیین اور اس وجہ سے تھا کہ اگر

ان میں کتاب تنزیلی آئی ہوئی اور اسکو پڑھتے اور سن دیتے ہوتے۔ تو لوگ پیغمبر کے
 حق میں کہتے کہ اس نے اسی کتب لکھ پڑھ کر یہ قرآن جمع کر لیا ہے۔ فقال
 عند جمل ما كنت تملوا من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك اذا امرت ان
 المبطون بل هو ايات سيات في صدور الذين اوتوا العلم
 وما تعدلنا باليات الا الظنون یہ کتاب ہمیشہ سینہ بسینہ آئی ہے۔ اور وجود کے ساتھ
 رہی ہے۔ اور بعد پیغمبر فریت پیغمبر میں کتاب موجود ہے۔ اور وہ ہی امام ہیں۔
 جنکا وجود ہر زمانے میں ضروری ہے۔ وہ قبل خلقت زمین و آسمان موجود تھے
 اور مخلوق کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں۔ اور بعد فنا خلق بھی موجود رہینگے۔ کیونکہ انہی
 کے ساتھ حشر ہوگا۔ اسی واسطے حجۃ الہد کی تعریف میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔
 الْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ «حجۃ اللہ وہ ہے جو مخلوق
 سے پہلے بھی رہا ہو۔ ساتھ بھی ہے۔ اور بعد میں بھی موجود رہے جس نے اس امام کو
 پہچان لیا۔ اور ان کے قول پر عامل ہوا۔ اس کیلئے حق شفاعت ثابت ہو گیا اور جو
 ان سے خارج و جدا ہے شفاعت کے خارج ہے «فَإِنَّهُ إِذَا انْقَسَمَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ
 سَاقِي كَوْثَرٍ عَلَىٰ هَذِهِ سَبِيلُ اس کے ہاتھ پر جاری ہوگی۔ سلسلہ اولاد رسول
 اسی سے ہے۔ اور تمام فیوض نبوی اس کے ہاتھ پر جاری ہوئے ہیں اور باب علم نبوی وہ
 ہی ہے اور فیض علم اسی سے جاری ہے۔ «قَالَ - اَنَا مِدْقَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا - وَ
 قَالَ سُبْحَانَهُ وَ اَتَوَالِيهِ مِنَ الْبُيُوتِ مِنْ اَبْوَابِهَا» گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل
 ہو۔ ان ابواب کے لئے ابواب مراد ہیں؟ کیا یہی لوگوں کے گھروں کے دروازے
 مقصود ہیں۔ اور ان کی بابت خدا حکم دیتا ہے کہ دروازوں سے داخل ہوا کرو
 اگر ایسا ہے تو یہ حکم محض فضول ہے کیونکہ کوئی اہمق بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ کہ
 اپنے گھر میں دیوار بچھاند کر داخل ہوتا ہو۔ بلکہ سب دروازوں ہی سے داخل ہوتے

ہیں۔ اور دروازے اسی واسطے بنائے جاتے ہیں۔ پس ان ابواب سے ابوابِ علم
نبوتی مراد ہیں یعنی علیؑ اور اولادِ علیؑ کہ جس کو شہرِ علم نبوی میں آنا اور فیوضاتِ
نبوتی سے مستفیض ہونا ہو۔ تو وہ ان ابوابِ علوم کے پاس آئے۔ اور ان سے
علم حاصل کئے کیونکہ فیضِ نبوی ان ہی کے ہاتھ سے جاری ہوتا ہے۔ ساقی کوثر
یہ ہیں۔ شافعِ محشر یہ ہیں۔ اور علمِ نبوی کے دریہ ہیں۔

نبی است شہرِ علوم و علیؑ بود درِ او
کے کہ خاکِ درش نیست خاکِ بر سرِ او

علمی ساقی کوثر ہے قیامت میں اور دنیا میں مرنی عالم۔ وہ حیات کو تقسیم
کرتا ہے مگر افسوس صد افسوس اس ساقی کوثر کے بچے پرانِ ایام میں کیا گزری
ہے۔ اور وہ کس حال میں ہے۔ کمالِ تاسف ہے کہ غنی اور صاحبِ مال کو اس
کے مال سے جدا اور محتاج کرتے ہیں۔ مگر لوگوں نے ایسا کیا کہ کافروں اور
مشرکوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہو و نصاریٰ نے نہیں کیا۔ بلکہ انہی لوگوں نے
ساقی کوثر کے فرزند پر پانی بند کیا۔ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کا باپ ساقی
کوثر ہے۔ اسی وجہ سے امامِ مظلوم کربلا میں بار بار یہ فرماتے اور ان ملائین
کو یاد دلاتے تھے کہ آیا مجھے جو تم پیاسا قتل کرتے ہو۔ مجھے پہچانتے بھی ہو۔
کہ میں کون ہوں؟ میں فرزندِ رسولؐ اور جگر گوشہٴ قبول ہوں۔ میرا باپ روزِ محشر
ساقی کوثر ہے۔ جو مومنین کو آبِ کوثر سے سیراب کرے گا۔ "بانیِ آنت دہی"۔

آج ۹ محرم الحرام ہے۔ چاہئے کہ چاندِ قطرے اشک بہا کر ساقی کوثر سے سجیاد
جاودانی حاصل کریں۔ اور حتیٰ اب کوثر ہوں۔ واقعہٴ تشنگی روزِ عاشورا ایک امرِ عجیب
اور ایک ترِ عظیم اور قابلِ غور و فکر ہے چھٹی تاریخ و ساتویں شب کے خاص حصے
محافظِ لشکرِ ابنِ زیاد لعین کی طرف سے حفاظتِ نہر اور مخالفتِ آب کے لئے

مقرر ہوئے۔ اور چشمہ آب حیات فرزند ساقی کو ڈر پر پانی کو بند کر دیا۔ اسی شب میں تیس
 شخص گئے اور پانی لائے۔ ساتویں کو خیمہ گاہ میں پانی تھا۔ شب ہشتم بربر ہمدانی
 بائیں آدمیوں کو لے کر گئے اور حضرت عباسؓ ہمراہ تھے۔ گھاٹ پر لڑائی ہوئی اور
 تیس مشک پانی لے آئے لیکن آج کے دن یعنی توں تاریخ تشنگی کا دن تھا۔
 اور شدت تشنگی کل تک تو لڑائی کا قطعی فیصلہ نہ ہوا تھا۔ آج لڑائی کا قطعی
 فیصلہ ہو گیا۔ کہ جنگ ہوگی۔ اور اسی روز تقریباً ۱۱ ہزار شامیوں کی اور مزید کم
 عمر سعد لعین کو پہنچ گئی۔ اور شاید شمر ذی الجوشن ملعون بھی اسی دن پہنچا۔ اور ایک
 حکم خاص ابن زیاد کا عمر سعد کے نام لایا۔ کہ یا سپ سالاری سے دست بردار ہو جا
 یا امام حسین کو قتل کر۔ مصیبت شروع ہو گئی۔ پانی بھی ختم ہو گیا۔ آخر شب بعض
 اصحاب نے وضو کیا۔ اور امام کے مشکیرہ میں اتنا پانی تھا۔ کہ آپ نے غسل فرمایا
 حضرت نے اسی شب عبادت کے لئے حلت لی۔ شیت بن ابی ملعون نے کہا۔
 کہ اگر یہود و نصاریٰ اجازت طلب کرتے تو ہم دیدیتے۔

حضرت سکینہ پرشب عاشور سخت تشنگی غالب ہوئی۔ قریب ایک تنائی رات
 گزری ہوگی کہ آپ خیمہ گاہ سے باہر نکل پڑیں۔ اور خیمہ جناب عباسؓ میں تشریف
 لے گئیں۔ پانی نہ پایا۔ پھر خیمہ اصحاب میں گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا۔ مایوس ہو کر
 باہر نکل آئیں۔ اور خیمہ کے دروازے پر باہر حیران کھڑی رہ گئیں ایک شخص
 اصحاب امامؓ میں سے جو قبیلہ بنی ازد سے تھا باہر نکلا اور دریافت کیا کون ہے؟
 کہا میں سکینہ بنت الحسینؑ ہوں۔ عرض کیا رات کے وقت تم یہاں کیسے آئیں اور
 تمہارا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کی تلاش میں آئی تھی۔ اس خیمہ سے دو خیموں کے
 فاصلے پر ایک خیمہ تھا۔ اس میں تمام انصار جمع تھے۔ اس گفتگو کو بربر بن خضیر ہمدانی
 نے سن لیا۔ باہر نکل آئے۔ دریافت کیا۔ تم کون ہو؟ فرمایا سکینہ بنت الحسینؑ۔

عرض کیا۔ تم کیوں اس شربت میں خیر سے باز نہ رکھ ل آئیں۔ فرمایا پیاسی ہون پانی کی تلاش میں نکلی تھی۔ عرض کیا میرے ماں باپ تم پر خدا ہوں سخت گراں ہے مجھ پر کہ میں زندہ ہوں۔ اور تم پیاسی ہو خیمہ میں گئے۔ اپنی مشک اٹھالی۔ اور اپنے قبیلے کے دو آدمی ہمراہ لئے اور نہر پر پہنچے عمر ابن حجاج لعین جو محافظین فرات پر افسر تھا۔ بریر کے چچا زاد بھائیوں میں سے تھا۔ جب اُس نے اہٹ مکنی۔ آگے آیا۔ آواز دے کر دریافت کیا کون ہے؟ بریر نے جواب میں کہا۔ تیرا بھائی چچا کا بیٹا۔ یہ کہہ کر بریر نہر میں داخل ہو گئے۔ وہ لعین بھی اپنے ہم قبیلہ کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ کہ اگر یہ پانی پی لیگا۔ تو کچھ مضائقہ نہیں۔ (حیف صد حیف کہ اپنے کنبے قبیلے کا ایسا خیال رکھتے تھے مگر قرابت رسول کا کچھ پاس و لحاظ نہ کرتے تھے) +

بریر جس وقت نہر میں داخل ہوئے۔ عمر پھر آگے آیا۔ اور کہنے لگا۔ اگر تو اپنے واسطے پانی لیتا ہے۔ لے لے۔ مگر حیتل کیلئے ایک قطرہ نہ دوں گا۔ بریر نے کہا۔ اے افسوس تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے پسیر ساقی کوثر کے واسطے پانی بند کرتا ہے۔ اور مجھے اجازت دیتا ہے۔ اور یہ کہہ کر اپنے دو ہمراہیوں کو حکم دیا کہ اس لعین کو پکڑ لو۔ اور آپ نے مشک پر کمری اور لیکر چل دیئے۔ عمر لعین نے اپنے ہمراہیوں کو آواز دی۔ محافظین نہر ہوشیار ہو گئے۔ بریر خیمہ گاہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور ان کے ہمراہی دونوں طرف سے انکی حفاظت کرتے تھے۔ کہ ناگاہ محافظین نہر آ پہنچے۔ اور پیچھے سے حملہ کیا۔ وہ شخص ازدی جو جناب سکینہ سے ہمکلام ہوا تھا۔ اُس نے جا کر جناب عباس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس واقعہ کی خبر دی۔ کہ بریر پانی کے لئے گیا تھا۔ اور وہاں لڑائی ہو گئی۔ حضرت عباس چند اصحاب کو ہمراہ لیکر بریر کی مدد کو چلے۔ اور انکے ہمراہ بعض محافظین خیمہ گاہ بھی ہوئے۔

اور بُریر سے جا ملے۔ عمر نے جب یہ دیکھا ہا اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ اگرچہ رات ہے
 مگر بُریر پر تیر برساتے شروع کر دو۔ ملائین نے تیر بارانی شروع کی۔ ادھر بُریر نے
 اپنے ہمراہیوں کو کہا تم سب میرے ارد گرد ہو جاؤ تاکہ مشک تیروں سے محفوظ رہے
 اور پانی خیمہ تک پہنچ جائے۔ اس تیر بارانی میں سات تیر بُریر کے لگے مگر انہوں نے
 کچھ پروا نہ کی۔ آخر ایک تیر ایک اور شخص کے دل پر لگ کر بُریر کے لگا۔ لوگوں نے
 گمان کیا کہ یہ تیر مشک پر لگا ہے۔ بُریر سے دریافت کیا کہ کیا مشک پر تیر لگا
 ہے؟ بُریر نے جواب میں کہا۔ اللہ کہ تیر مشک پر نہیں لگا۔ میری گردن پر لگا
 ہے۔ تاہم پانی اسی طرح سے خیمہ تک پہنچا دیا۔ درخیمہ پر پہنچ کر بُریر نے آواز دی
 اے اہل بیت نبوت و رسالت یہ پانی لو لکھا ہے کہ ۲۶ یا ۲۸ بچے ہاتھوں میں
 کوزے لے کر وڑے۔ اور مشک پر گرنے لگے۔ معلوم نہیں ان بچوں کی تشنگی
 میں مشیتِ ایزدی کیا تھی کہ کسی بچے کا ہاتھ مشک کے تسمہ پر لگا۔ اور تسمہ ٹوٹ کر مشک
 کھل گئی اور تمام پانی زمین پر بہ گیا۔ اور وہ اطفالِ خورد سال یا یوسانہ ایک دوسرے کا
 منہ تکتے پیا سے رہ گئے۔ جس وقت حضرت ابی الفضل عباسؓ نے یہ واقعہ دیکھا
 کہ بچے شدت تشنگی سے اپنے آپ کو اس ترمین پر گرے بیٹے ہیں جہاں پانی گرا تھا۔
 بیتاب ہو گئے۔ صبر نہ کر سکے۔ ساقی کو ٹرٹ کے فرزند تھے۔ فوراً گھوڑا طلب کیا۔ اور
 چالیس اصحاب کو ہمراہ لیکر روانہ نہر فرات پہنچے۔ اور گھاٹ پر پہنچ کر تیس مشکیں
 پانی سے بھریں۔ عمر بن حجاج ملعون نے پھر تیر اندازوں کو تیر برساتے کا حکم دیا
 اور انہوں نے حضرت عباسؓ اور ان کے ہمراہیوں پر تیر برساتے شروع کر دیں۔
 مگر حضرت عباسؓ پانی لے آئے۔ اور شبِ عاشورا خیمہ گاہ میں پانی رہا۔ لکھا ہے
 کہ صبح کو اصحاب نے آخری غسل کیا۔

لیکن روزِ عاشورا آفتاب درجہ ششم میزان میں تھا۔ گرمی کی شدت اتنا

کو پہنچی ہوئی تھی۔ کہ قریب صبح کے دس گیارہ بجے کا وقت ہوگا کہ اطفالِ حیثی کی شدتِ تشنگی سے ایسی حالت ہو رہی تھی۔ کہ اگر انسان بُریر اور عمر سعد کے اور نیز حُزین یزید ریاحی کے مکالمہ کو سنے تو دل پاش پاش ہو جاتے ہیں۔

پہلے محلے میں جب حضرت کے پاس اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو بُریر۔ عمر سعد کے پاس گئے۔ عمر نے خیال کیا شاید بُریر حیدر کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ جب بُریر خیمہ عمر سعد لعین میں داخل ہوئے۔ تو اپنے اس شقی ازلی کو سلام نہ کیا۔ اور بیٹھ گئے۔ اُس نے کہا کہ اے بُریر کیا تم مجھے مسلمان نہیں جانتے۔ کہ سلام نہ کیا۔ جو طریق اسلام ہے۔ بُریر اس ملعون کا یہ کلام سکر رونے لگے۔ اُس شقی نے کہا۔ کہ اے بُریر تم روتے کیوں ہو؟ میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا ہے۔ بُریر نے جواب دیا۔ کہ اے عمر میں اسلئے روتا ہوں کہ تو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور دعوے مسلمان کرتا ہے۔ اور صاحبِ اسلام اور رسولِ خیر الانام کی اولاد شدتِ تشنگی سے بیتاب ہے اور اُنکے نالہ و فریاد اور صدائے العطش العطش سے مابین زمین و آسمان پُر ہے لیکن بُریر کی نصیحت آمیز تقریر نے اُس لعین پر کچھ اثر نہ کیا۔ اور حضرت بُریر واپس چلے آئے پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اور اس عرصے میں حرِ لشکر ابن سعد سے نکل کر حضرت کی طرف آئے اور اذنِ جنگ لیکر میدان میں گئے لشکر کے مقابل ہو کر کہنے لگے ”يَا قَوْمُ تَكَلَّمْتُمْ اُمَّهَاتِكُمْ“ اے قوم تمہاری مائیں تمہارے سوگ میں بیٹھیں تم نے یہ کیا غضب کیا ہے۔ اول خطوط لکھ کر اُس برگزیدہ خدا کو بلایا۔ اور جب وہ آیا تو تم نے لشکر جمع کرنے شروع کر دیے۔ اور اس پر فوجبندی کی۔ اور پانی تک اُس پر بند کر دیا۔ حالانکہ تمام جانور پانی پیتے ہیں اور گٹھ جوک اس میں لوٹتے ہیں۔ اور اولادِ رسول تشنگی سے بیتاب ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا۔ تو میرے ہمراہ آؤ۔ اور دیکھو کہ اطفالِ حیثی کا شدتِ تشنگی سے کیا حال ہے

کہ اُٹھتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ یہ حالت شدت تشنگی تو قریب صبح تھی۔
 مگر وقت ظہران بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اور بوقت عصر ان پر کیا گزری ہوگی
 اور کس طرح العطش العطش کی صدا میں بلند ہو گئی۔ نہیں نہیں عصر کے وقت
 سب سیراب ہو گئے تھے اور ایسے سیراب تھے کہ کوئی پیاس کو یاد بھی نہ کرتا
 تھا۔ اور نہ العطش العطش کہتا تھا۔ ہر طرف سے یہی صدا بلند تھی یا رسول اللہ
 آئیے۔ اور دیکھئے کہ آپ کا فرزند اور آپ کی گود کا پالا لاریگ گرم پر خاک و
 خون میں غلطاں بے سر ٹپا ہوا ہے۔ اس وقت کوئی العطش نہ کہتا تھا۔
 سب اپنا صدمہ بھول گئے تھے۔ "لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم و
 سيعلم الذین ظلموا ال محمدی ای منقلب ینقلبون"۔

فہرست کتب موجودہ دفتر البرہان

(موصولہ اک ہر حالت میں بذمہ خریدار)

خلافت الہیہ - مصنف ایڈیٹر البرہان اس کتاب میں آیات قرآنی سے خلافت و امامت کے حقیقی معنی نہایت وضاحت سے بیان کئے گئے ہیں اور صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس کے اصلی حقدار کون ہیں۔ اس اہم اور پیچیدہ مسئلے کو ایسی متانت اور خوبی سے حل کیا ہے کہ ہر فرقے کا شخص اس کے مطالعہ سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قیمت فی جلد ۸ روپے۔

البدایہ النہایہ اردو ترجمہ النبیہ والاسلام - یہ کتاب اپنی وضع میں بالکل نئی ہے اس میں ثابت کیا ہے کہ علم ہدایت بنید جو زمیز موجودہ کی تحقیقات کا مایہ ناز ہے جو غیر خدا اور ان کے اصحاب و اولیاء کلام الہی سے تیرہ سو برس قبل نہایت توضیح کے ساتھ بیان فرما چکے ہیں۔ جبکہ نہ علوم کی یہ ترقی تھی۔ اور نہ آلات تحقیق ایجاد ہوئے تھے۔ قیمت عرصہ - جلد ۸ روپے۔

شکوۃ الاقصیاء اردو ترجمہ تنزیہ الانبیاء یہ کتاب تحفۃ الانبیاء کا جواب ہے جس کے مصنف نے حضرت آدم سے تاحضرت خاتم اکثر انبیاء پر الزام لگانے میں دریغ نہیں کیا اس کتاب کے مصنف نے عصمت انبیاء پر براہین عقلیہ قائم کر کے ہر شبہ کا جواب خوبی سے دیا ہے۔ قیمت عرصہ - جلد ۸ روپے۔

سحر مبین فی اوصاف المعصومین یعنی چارہ معصومین کے سچے اوصاف فضائل و مناقب میں ایک نامہ اور جدید مجموعہ نظم نہایت خوشخط و خوش نگار نگین و سنہری ٹائٹل سچ۔ قیمت ۸ روپے جلد ۱۲ روپے۔

طریقۃ الصلوۃ جس میں جملہ واجب اور بعض سنتی نمازوں کے طریق اور احکام کو اس طرح بیان کیا ہے کہ معمولی بیاقت کا آدمی بھی آسانی سے سیکھ سکتا ہے قیمت صرف ۲ روپے۔

الدرر الفرائدی احسن العقائد بچوں کی تعلیم کے لئے ایک نادر اعتقاد یہ رسالہ ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔

صحیفہ رضویہ مع اردو ترجمہ جو خلیفہ مامول رشید کی خواہش کے موافق حضرت امام رضاؑ نے تحریر فرمایا تھا جس میں جملہ اصول و عقائد کو نہایت مختصر بیان فرمایا ہے قیمت ۱۰ روپے۔

رسالہ تقلید یعنی اردو ترجمہ مسائل تقلیدی جناب حجت الاسلام آقا شیخ سید مصطفیٰ مجتہد نجفی - کاشانی - مدظلہ العالی قیمت فی جلد ۴ روپے۔

نور العین فی جواز البکاء علی السنین - جناب زبدۃ العارفین مولانا مولوی سید محسن علی شاہ صاحب کی بے نظیر تصنیف قیمت ۴ روپے۔

فرج عظیم - مصنف جناب چودھری جعفر حسین صاحب بی۔ اے مرحوم اپنی طرز جدید و خوش اسلوبی کے ساتھ جملہ حالات کر بلا کو شامل ہے۔ قیمت فی جلد ۴ روپے۔

ترجمۃ الشہادتین - ترجمہ اردو سر الشہادتین مع اصل کتاب و حالات مصنف مترجمہ خواجہ غلام حسین صاحب پانی پتی۔ قیمت ۲ روپے۔

اخلاق المعصومین - مشتمل بر اخلاق چارہ معصوم علیہم السلام خصوصاً بچوں کی تعلیم کیلئے بہت ہی کلر آد ہے قیمت فی جلد ۴ روپے۔

توحید القرآن - مصنف مولانا مولوی سید محمد عارفون صاحب مدظلہ العالی - اثبات توحید میں ایک نادر کتاب ہے۔ قیمت فی جلد ۸ روپے۔

مینجر البرہان بازار حکیمان لاہور سے طلب کرو

